

Vasile Tonoiu

DIALECTICĂ **ȘI** **RELATIVISM**

Editura
științifică și enciclopedică

SUMAR

<i>Cuvînt înainte</i>	7
CAPITOLUL I	
O primă încadrare teoretică	11
1. În căutarea unui sens precizat	11
2. Cuvîntul-cheie	16
3. Sugestia kantiană	27
4. Experiența „brazilor înclinați”	30
CAPITOLUL II	
Geneza unui referențial natural	44
1. O „revoluție copernicană”: decentrarea	44
2. Percepția	52
3. Funcția semiotică și operațiile	67
4. Dincolo de subiectul epistemic	79
5. Două direcții în prelungirea analizei	84
6. Retrospectivă critică	103
CAPITOLUL III	
Referențialuri colective	112
1. „Integrioni” biologici	112
2. „Integrioni” socioculturali?	119
3. Referențial și schimbare	137
CAPITOLUL IV	
Comunități și referențialuri științifice	156
1. „Paradigmele” cercetării	156
2. Revoluțiile științifice	171

3. Referențialuri incompatibile	184
4. Analogii semnificative	200
5. Perspective moderatoare	207
6. O normalizare metodologică a schimbărilor revoluționare	226
7. A fi în situație epistemologică	246
În loc de încheiere	268
Note	283
Referiri bibliografice	305

CUVINT INAINTE

Într-un registru semantic mai apropiat, dacă se poate spune, de materia ei primă, lucrarea de față desfășoară și ordonează un evantai de profiluri ale ideii de *referențial* care îi constituie centrul de iradiere și condensare. Termenul însuși, investit cu o semnificație epistemologică și antropologică relevantă, schița sa conceptuală, conținând un remarcabil potențial de sugestii și analogii, de generalizare paradigmatică, provin din ultimele scrieri ale lui F. Gonseth. Ele ne-au și servit drept punct de plecare și mijloc de orientare. Sub alte denumiri însă conceptul se regăsește, cu anumite accentuări și inflexionări contextuale, în multe orientări din gândirea actuală, mai constructive sau mai reflexive, și pare a corespunde unui aspect esențial al spiritului științific modern, al conștiinței sale de sine, al efortului său critic de automodelare.

După cum se poate ușor observa nu am procedat pe calea unei clarificări sau reconstrucții analitice în care *referențialul* să joace rolul unui *explicandum*. Tratarea se menține, din acest punct de vedere, la un nivel intuitiv, cu toate neajunsurile sub raportul rigorii logice și al preciziei semantice, dar poate și cu unele avantaje pe linia forței de sugestie și antrenare. Constantă a rămas preocuparea de a plasa ideea directoare în mediul unei „experiențe încrucișate”, ale cărei componente să o moduleze, să-i confere și să-i releve întreaga capacitate euristică. Perspectiva globală în care ne-am situat este aceea a unei epistemologii marxiste deschisă infrastructurilor biologice și suprastructurilor culturale-antropologice ale întreprinderilor de cunoaștere, ceea ce depășește și în principiu poate să integreze — resituind-o — orientarea pre-

dominant lingvistică din filozofia modernă a științei și cunoașterii.

În proiectul său inițial lucrarea urma să conțină și un capitol asupra limbajului considerat deopotrivă ca referențial specific și ca partener specific al oricărui referențial care îl comportă într-un fel sau altul. În particular, aria de pertinență a ideii de referențial ar fi fost modificată prin examinarea așa-numitei ipoteze relativiste asupra limbajului, atribuită în mod curent lui Sapir și Whorf. Datorită volumului și așa mare al lucrării pe de o parte, datorită, pe de altă parte, importanței însăși a subiectului, am hotărât să-i rezerv o tratare separată. Există fără îndoială și alte lacune. Am în vedere inclusiv abordările tehnice ale diferitelor componente ale ideii intuitive de referențial care se conturează deja, de exemplu, în orizontul unor cercetări logice, semantice și pragmatice. Ideea propusă rămîne, așadar, cu bună știință, deschisă reluărilor, precizărilor și corecțiilor prin angajarea în noi contexte semnificative. Prezentul „album” va contribui, poate, la a sensibiliza și pe alții în a le identifica, eventual produce și pune în valoare.

Încadrată, însă, cum o sugerează și titlul, în ordinea problematică și conceptuală careia îi aparține, această carte supune atenției și examenului critic rodul unei mai stricte implicări a dialecticii marxiste în confruntarea critică și valorificatoare cu ceea ce foarte adesea este denumit indistinct *relativism epistemologic modern*. S-a impus, în această privință, disocierea, niciodată mecanică, între relativitatea de fapt a angajărilor reale în cunoaștere, mai general a punerilor umane în situație — începînd cu relativitatea biopsihică și terminînd cu cea socio-culturală —, și plasarea, deliberată sau spontană în diverse grade, a acestei relativități în perspectiva unui *relativism filozofic* cu rezonanțe iraționaliste, sceptic-agnostice sau nihiliste. Dialectica marxistă este incompatibilă cu un asemenea relativism; ea dispune de remarcabile resurse teoretice pentru a-l respinge apărîndu-și și dezvoltîndu-și propriul său tip de raționalitate deschisă: o raționalitate capabilă să înlănească și să integreze, în mod autentic și coerent, aspectele reale de relativitate așa cum se dovedesc ele a fi solidare cu valorile eficacității și adevărului. Ideea de referențial este elaborată ca un important instrument conceptual în serviciul descrierii, explicării și asimilării lor adecvate. Se conturează un soi de *ontologie a situației de*

biect cunoscător”, își propune să restituie cunoașterii, într-o nouă „hermeneutică”, transparența psihologică și antropologică necesară pentru a nu o ipostazia într-un univers autosuficient, necondiționat.

În redactarea finală am luat în considerare unele observații și sugestii judicioase ale dr. Mircea Flonta, căruiua îi exprim și pe această cale sentimentele mele de recunoștință.

Mulțumesc, de asemenea, redactorului acestei cărți, Mircea Radian, care și-a depășit cu mult sarcinile de rutină prin atenția deosebită și competență cu care a citit manuscrisul, prin observațiile critice, prin sugestiile de îndreptare, comprimare sau dezvoltare a unor părți din lucrare, pentru a o face mai consecventă cu obiectivele ei centrale.

AUTORUL

CAPITOLUL I

O PRIMĂ INCADRARE TEORETICĂ

§1. În căutarea unui sens precizat

Se întâmplă în mod frecvent ca anumite cuvinte din limbajul obișnuit, a căror folosire la nivelul bunului simț este lipsită de rigoare, să fie ridicate prin anumite demersuri la rang de instrumente — pozitive și critice — supuse ca atare unui principiu metodologic de tehnicitate. Luat în serios, plasat cum se cuvine și examinat în toată întinderea sa, singur acest fapt se dovedește a conține în filigran o întreagă filozofie a limbajului, care deocamdată va fi lăsată în umbră. Așa cum remarcă însă Gonseth pe bună dreptate, în legătură cu cuvintele *analog* și *analogie*, ar fi o eroare să se considere că întrebuintarea lor la nivelul bunului simț este ineficace și nu prezintă nici o securitate. Dimpotrivă, în ciuda imprecizunii firești de care sînt afectate, ele comportă în sînul limbajului curent semnificații valabile, garantate de o practică îndelungă și multiplă. „În fiecare din situațiile în care intervin, semnificațiile lor echivalează cu un ansamblu de informații garantate de experiență” (1, p. 86), altfel zis fac parte integrantă din chiar datele situațiilor respective. Departe de a fi blocate și *ne varietur*, trebuie mai degrabă să le înfățișăm ca schițe de semnificație, eboșe — ca să folosim o metaforă — susceptibile încă de completări și precizări, de reluări și chiar revizuiți în funcție de scopurile urmărite și sub presiunea contextelor („discursurilor”, situațiilor, activităților) în care sînt angajate: într-un cuvînt *semnificații deschise*.

Cum să precizăm o semnificație care nu este decît schițată? Am fi tentați să răspundem: este necesar și suficient să dăm *analogiei* o definiție totodată corectă și precisă. Se reactualizează astfel, poate fără s-o știm, o tradiție pe atît de per-

sistentă pe cât de necritică. Să rememorăm, spre exemplificare, primele șase (din cele opt) „maxime de metodă” pe care le desprind autorii *Logicii de la Port-Royal* pe urma sfaturilor date de către **Descartes** și **Pascal**:

1. Să nu se lase nici un termen cîtuși de puțin obscur sau echivoc din cauza lipsei unei definiții.

2. Să se întrebuițeze în definiții numai termeni care sînt perfect cunoscuți sau deja explicați.

3. Să se ia ca axiome numai lucruri care sînt perfect evidente.

4. Să se accepte ca evident ceea ce are nevoie de puțină atenție pentru a fi recunoscut ca adevărat.

5. Să se demonstreze toate propozițiile cît de cît obscure, întrebuițindu-se în demonstrațiile lor numai definițiile precedente, axiomele admise și propozițiile deja demonstrate.

6. Să nu ne lăsăm niciodată derutați de echivocitatea termenilor, uitînd să efectuăm substituția mintală a definițiilor care îi delimitează sau îi explică (cf. 6, p. 338).

Or, la nivelul și în planul în care ne găsim, aplicarea unor asemenea precepte — izvorîte dintr-o concepție tradițională, ea însăși perimată, evidenciat-fundamentalistă despre claritatea și rigoarea discursului matematic — se dovedește inoperantă. Nimic nu se definește plecînd de la nimic. „Definiția nu poate decît să construiască sensul unui cuvînt cu un material verbal al cărui sens este dat dinainte, adică cu ajutorul unor cuvînte a căror semnificație nu mai are nimic problematic” (1, p. 87). Nu aceasta este însă situația în cazul cuvintelor — din limbajul curent — pe care am pretinde că fundăm definiția analogiei: ele au un același grad de determinare, respectiv de indeterminare, ca însuși cuvîntul de definit. Procedura ca atare își are importanța ei în construirea și reglarea unor „aparate discursive” avînd un înalt grad de autonomie funcțională și de „negentropie”. Dar ea nu-și atinge scopul pretutindeni, nu este un *passé-partout*; a o investi cu o atare putere miraculoasă înseamnă practic a rămîne la o prototehnicitate (o mimare cvasimagică și înșelătoare a gestului laborios), iar teoretic a împărtăși, fie și inconștient, un ansamblu de vederi asupra limbajului moștenite de la o tradiție contestabilă (vederi pe care nu e deloc ușor să le explicităm și să le izolăm în vederea examenului critic). Ideea după care definiția este procedura normală prin care sensul unui cuvînt poate fi asigurat și precizat îi apare lui **Gonseth** ca ținînd de o anumită filozofie perimată

a limbajului, care face din acesta „mijloc prin excelență al descoperirii și enunțării adevărului” (1, p. 90). În raport cu aspectul discursiv, axiomatizat și eventual formalizat al unor discipline deductive mature, Limba în multitudinea și plinătatea accepțiunilor ei coordonate — lingvistică, sociologică, cultural-antropologică etc. — reprezintă o realitate mult mai vastă și mai complexă, care antrenează din aproape în aproape întreg universul natural și uman cu care este solidară într-un fel sau altul. Apreciat din această perspectivă largă (mediu universal și specific de figurație și reprezentare esențialmente schematică și schematizantă, mediu deschis, în stare de incompletitudine și reelaborare), aspectul de care vorbeam reprezintă foarte mult (pe linia performanțelor sintactice, a luării în stăpînire a „puterii discursive”) și totodată foarte puțin (el este ca un caz limită, marginal, de excepție, imposibil a realiza, practic, o absolută autonomie).

Așadar, un întreg fundal de idei privind solidaritatea limbajului atît cu orizonturile subiectivității (mai general antropologice și culturale) cît și cu orizonturile exterioare de realitate cărora li se ordonează prin intermediul acțiunii, intervenției, susține și informează refuzul lui **Gonseth** de a urma calea „procedurii normale” a definiției verbale în precizarea cuvîntului *analogie*.

Într-un limbaj astfel conceput ca mediu discursiv dublu deschis, toate elementele sale (cuvînte, expresii, fraze...), departe de a fi purtătoare ale unui sens prealabil definitiv fixat (înăuntrul unei limbi așa cum este ea deja mai mult sau mai puțin stabilizată la un moment dat, fruct al unei evoluții culturale determinate, ele au desigur o „semantică minimală” de tip esențialmente relațional, imposibil de analizat exhaustiv și dispun de un spectru de „potențialități semnificative” care într-un fel prefigurează diversele actualizări), se încarcă de o semnificație exterioară actuală în virtutea angajării lor în căutarea și descoperirea de activități eficace. Pentru ca în uzajele elementelor discursive să se investească sensuri precizate, trebuie ca contextele, discursurile, în cele din urmă limbajele în care ele se găsesc inserate să participe la *activități precizante* pe care să le însoțească în chip de agent indispensabil. Într-o teorie a limbajului în care nu este integrată metodic articularea limbajului cu experiența în sens larg care îl deschide orizonturilor de intervenție și de realitate, criteriile de justete strict imanente, intra-lingvistice pot degenera ușor în ipoteze premature asupra rezultatelor experienței și asu-

pra condițiilor enunțării lor. Mai adecvat este să apelăm la ideea unui organism discursiv capabil să producă, să specifice, să precizeze semnificații ca răspuns la situațiile, la mediul în care îl inserăm. Relația „organismului discursiv” cu „mediul” său nu este una de pură „adaptare” pasivă. Semnificația-răspuns la o anumită situație cere, pentru a fi precizată, o angajare care depășește discursivul în sens strict, o angajare a cărei integritate nu se reduce la proiecția sa în discursiv. Un discurs nu este legat univoc și exclusiv de un anumit orizont de realitate și intervenție. Schematic și figurator, tipizant, el se caracterizează printr-o anumită indeterminație și plasticitate necesare deschiderii, reactualizării modificate. Împotriva însă a celor care vor să facă din limbaj un univers complet închis, sieși suficient, autoconstituant și autoverificator, trebuie să subliniem un fapt elementar relevant de *practica* cercetării: cuvintele de care se servește știința ar rămâne goale dacă n-ar fi ordonate unei activități experimentale, unor proceduri, unor tehnici ireductibile, în ceea ce au ele esențial, la simpla discursivitate. Așadar, privilegierea definiției ca procedură standard prin care se conferă termenilor precizie și stabilitate este ruinată în măsura în care se inspiră din credința naivă în puterea cvasimagică a limbajului de a institui semnificații și orizonturi într-o perfectă autonomie. Ca și cum o limbă luată în sine, izolat de ansamblul activităților la care participă, ar avea capacitatea miraculoasă de a naște, în și prin sine doar, o dialectică, de a-i conferi forma și semnificația, de a o desăvârși în sine, printr-o mai bună ajustare a mijloacelor discursive de care dispune.

Odată această credință înlăturată, definiția însăși ca procedură ni se învederează ca un caz particular sau doar un moment al uneia mai vaste, numită *procedură de angajare*. Ea constă în a angaja elementele pe care vrem să le punem la probă, să le precizăm, într-o activitate supusă anumitor exigențe de stabilitate, validitate și eficacitate. Precizarea, returnarea reprezintă atunci efectul condițiilor la care trebuie să satisfacă elementele respective pentru a participa în mod valabil la acea activitate. Aceste elemente nu sînt neapărat de ordinul enunțării: procedura poate fi aplicată tuturor formelor de activitate deschise sancțiunii reușitei sau eșecului. În ce privește elementele de ordinul enunțării, „pentru a conferi o semnificație mai precisă cuvintelor al căror sens rămîne încă deschis, trebuie să le angajăm în situații sau în activități la

nîndu-se cu mai multă exactitate” (1, p. 90). Cuvintele și frazele nu-și iau semnificația doar ordonîndu-le contextului, discursului coerent și limbii în care acestea se inserează. *În cele din urmă ireductibilitatea angajării la aspectul ei discursiv ne obligă să înfățișăm discursul însuși sub unghiul participării sale la contexte mai largi ale acțiunii, într-un orizont sau altul de intervenție și de realitate.* Așa procedează **Gonseth** cu cuvintele *analogie și similitudine*: le angajează în edificarea geometriei și în enunțarea a ceea ce geometrul imaginează, gîndește și face. Printr-o asemenea angajare, sensul devenit mai exact convine deopotrivă căutării rigoarei în raționament și preciziei în aplicații. Angajarea cuvîntului și a noțiunii corespunzătoare în exigențele activității geometrului — această activitate depășește mișcarea strictă în planul *aspectului discursiv* al geometriei — joacă aici rolul unei proceduri precizante. Nu este exclus ca un același cuvînt și o aceeași noțiune să poată fi reluate și elaborate prin mai multe astfel de proceduri, și ca sensurile precizate să ajungă la divergențe sensibile. După caz, va fi mai comod să păstrăm același cuvînt sau să introducem denumiri *ad-hoc*. Mai ales discursurile euristice, al căror scop este tocmai acela de a face ca o semnificație sau un ansamblu concertat de semnificații să *evolueze* spre starea de precizie și eventual de nouitate dorită de autor, renunță la a începe prin definiții verbale ale conținuturilor de semnificație a cuvintelor-cheie (definiții date odată pentru totdeauna), în favoarea unei proceduri de angajare orientată în vederea atingerii scopurilor urmărite. Astfel de discursuri, prin propria lor desfășurare, constituie exemple tipice de modul în care ne putem folosi de cuvinte și expresii din limbajul curent fără să așteptăm ca ele să-și fi luat sensul cel mai precis și complet care le va putea fi atribuit ulterior. Un autor, de pildă, conștient de originalitatea vederilor sale și a modului în care le-a conferit o realitate discursivă, conștient totodată de distanța care-l separă de orizontul cititorului neavizat căruia să zicem i se adresează, știe că are a se replia pe o poziție de elementaritate care va fi doar o primă schiță a poziției sale. El nu se va folosi deocamdată de cuvintele-cheie ale discursului său decît într-un sens redus. Progresiunea organismului discursiv, ordonat și deschis unui orizont specific de realitate, de experiență, angajat într-o activitate precizantă orientată și supravegheată, va conduce de la poziția elementară provizorie spre cea proprie autorului. Gonseth se ferește în mod sistematic să-și în-

ceapă expunerile printr-o definiție verbală a cuvintelor-cheie: în lipsa realizărilor în care definitul să fi putut fi observat, o definiție de acest gen i se pare iluzorie și fără efect. El preferă, față de auditorul (cititorul) său real sau prezumat, să îl angajeze și să se angajeze odată cu el ca ghid și ca exemplu de urmat, într-o activitate constructivă în raport cu care discursivul nu mai reprezintă decât un aspect. Procedura pur verbală care constituie o definiție strictă nu poate, de pildă, re-crea semnificația exactă a expresiei-cheie din metodologia idoneistă „a fi în situație de cunoaștere”. Pentru a o obține, apreciază Gonseth, ar trebui să avem cunoștința de anumite caractere elementare și totodată fundamentale ale situației celui care participă la cercetare. Iar această luare de cunoștință nu este o problemă de definiție, ci de *experiență*, de practică prelungită a cercetării. Cel cărui îi lipsește această practică nu o va putea recupera, ca prin miracol, prin pura ei definiție verbală. În scopul cercetării propriu-zise, sensul mai precis și mai complet al cuvintelor și expresiilor este el însuși de elaborat cu ajutorul unor proceduri care nu preexistă neapărat angajării actuale în cercetare, și urmînd un ideal cu valoare de ghid care nici el nu este deja dat în toată specificitatea sa (sau care poate fi modificat din mers, ca efect al retroacțiunii vicisitudinilor și progreselor cercetării efective).

§2. Cuvîntul-cheie

În cele ce urmează, nu precizarea sensului termenilor de analogie și similitudine ne interesează. Cuvîntul-cheie al discursului euristic pe care îl dezvoltă acest „eseu” epistemologic este cel de *referențial*. Care vor fi primele sugestii în legătură cu sensul în care să-l folosim, în ce direcție îi vom angaja evoluția și precizia astfel încît să fie ridicat la rangul, pe care-l socotim meritat, de concept epistemologic central? Am putea fi ispitiți să credem că un prim punct de sprijin ni-l oferă consultarea unui „bun dicționar”, pentru ca astfel uzajul comun sau acel minim semantic consacrat și regularizat prin autoritatea dicționarului să constituie poziția de elementaritate provizoriu însoțită ca bază de pornire. Să trecem peste contextele auxiliare extrem de problematice pe care le deschide chestiunea: ce este un bun dicționar, cum

justificăm alegerea noastră, după ce criteriile, care sînt criteriile adoptării acestor criterii și ce instanță le validează ș.a.m.d.? (o amănunțită regresie la infinit pare a se deschide, sursă de perplexitate și fundatură, care ne dă sentimentul că limbajul se învîrte în gol, cum ar spune Wittgenstein). Dezamăgirea nu va întîrzia totuși să se producă. În intenția de a face ca semnificația conferită prin uzaj, cu care vom investi cuvîntul *referențial*, să joace un rol paradigmatic, ne conformăm practicii oricărei limbi pe care o angajăm într-o cercetare. Această intenție are deja garanția dicționarului? Greu de spus. Să deschidem *Dicționarul limbii române moderne* (Ed. Academiei, 1958). Cuvîntul „referențial” lipsește. Întîlnim doar, sub *referință*, menționată expresia „sistem de referință”, cu următoarele două specificații: a) (geom.) sistem de coordonate la care se raportează pozițiile figurilor geometrice; b) (fiz.) grup format de sistemele de coordonate imobile unul față de altul, la care se raportează pozițiile corpurilor sau pozițiile în câmpurile de forță. La rîndul său, F. Gonseth constată că în *Dicționarul alfabetic și analogic al limbii franceze* (de Paul Robert), de exemplu, cuvîntului „referențial” nu i se rezervă nici o rubrică specială. El figurează sub rubrica *referință*, în accepțiunea sa matematică, ceea ce conduce la echivalentul său „sistem de referință”. Este adevărat că această simplă mențiune este suficientă pentru a deschide calea unei folosiri larg generalizate a expresiei, mai ales în fizica teoretică (2, p. 65). Deși această linie de generalizare nu merge îndeajuns de direct spre sensul pe care îl va sugera filozoful elvețian, o vom urma pentru a da un prim contur semantic unei expresii tehnice pe care ulterior o vom generaliza plecînd de la o experiență mai simplă și mai relevantă epistemologic.

Să considerăm sistemul newtonian al universului. El comportă anumite postulate asupra spațiului și timpului în lipsa cărora principiile mecanicii propriu-zise par lipsite de sens. Conform principiului inerției, de pildă, un corp asupra căruia nu acționează forțe se mișcă rectiliniu și uniform. Să ne imaginăm o masă netedă, riguros orizontală, pe care facem să se rostogolească o bilă netedă în linie dreaptă. Pentru un observator care observă și măsoară traiectoria ei dinspre o altă planetă, această traiectorie, în raport cu punctul lui de referință, nu se mai prezintă riguros rectilinie. Pămîntul rotindu-se, este firesc ca o mișcare care pare rectilinie observatorului antrenat de mișcare (pentru că ea lasă pe masa lui de

experiență o urmă rectilinie), să-i apară curbata unui alt observator care nu se rotește împreună cu Pământul. Einstein și Infeld (7) recurg la o imagine sugestivă pentru a-l sensibiliza pe cititorul mai puțin familiarizat cu ideea sistemului de referință. Ni se propune să ne imaginăm un om de știință serios care, convins că legea inerției poate fi confirmată sau infirmată pe bază de experiențe reale, rostogolește mici sfere pe o masă orizontală încercând să elimine pe cât posibil frecarea. Ce va observa el? Că mișcarea devine cu atât mai uniformă cu cât masa și sferile sînt mai netede. Iată însă că cineva îi face pe neașteptate o farsă tocmai cînd era pe punctul de a aserta principiul inerției. Pe baza unui mecanism, special montat, camera în care experimentează savantul (presupusă fără ferestre și neavînd nici un fel de comunicare cu lumea din afară) este pusă în rotație rapidă în jurul unei axe trecînd prin centrul ei. Cu începerea rotației, fizicianul face constatări care îl deconertează. Sfera care se mișcă uniform tinde acum să se îndepărteze cît mai mult de centru spre pereții camerei. El însuși resimte acțiunea unei forțe care-l împinge spre perete. Fizicianul imaginat se găsește în situația de a părăsi odată cu legea inerției toate legile din mecanică. „Un observator sortit să-și petreacă toată viața în camera care se rotește și să-și facă experiențele în ea, ar ajunge la legi ale mecanicii diferite de ale noastre. Însă, dacă el pășește pragul camerei înarmat cu o cunoaștere perfectă a principiilor fizicii și ferm convins de exactitatea lor, el nu poate explica prăbușirea aparentă a mecanicii decît admitînd că încăperea se rotește. Cu ajutorul unor experiențe mecanice el ar putea chiar să precizeze felul rotației” (7, p. 121). Noi, pe Pământ, sîntem oarecum în aceeași situație cu observatorul din camera care se rotește. Dacă acesta din urmă nu poate confirma legile mecanicii, nici noi pe Pământ nu o vom putea face. Este adevărat că rotația Pământului fiind relativ lentă, efectul este atenuat. „Există totuși multe experiențe care pun în evidență o mică abatere de la legile mecanicii și concordanța lor poate fi privită ca o dovadă a rotației Pământului” (7, p. 122).

Newton a fost pus în fața problemei de a căuta sistemul de referință în care să fie valabile legea inerției și celelalte principii fundamentale ale mecanicii. Alegerea Soarelui n-ar fi rezolvat problema. Ar fi amînat-o doar. El a ajuns la convingerea că un sistem de referință, fixat de corpuri materiale, nu poate fi niciodată baza unei legi ca cea a inerției.

Prin această lege, strîns legată de geometria lui Euclid — al cărei element este linia dreaptă —, spațiul euclidian este extins asupra universului. La fel stau lucrurile și cu timpul, a cărui scurgere se manifestă în mișcarea uniformă inerțială. Legea inerției n-ar fi respectată riguros dacă am alege, de exemplu, ca unitate de timp perioada de rotație a Pământului, date fiind neregularitățile în mișcarea acestuia. Cităm din *Principiile matematice ale filozofiei naturale*: „I. Timpul absolut, adevărat și matematic, în sine și după natura sa, curge în mod egal și fără nici o legătură cu ceva extern, și cu un alt nume se cheamă și *durată*. Timpul relativ, aparent și comun este acea măsură (precisă sau neegală) sensibilă și externă a oricărei durate determinată prin mișcare, care se folosește de obicei în loc de timpul adevărat, cum ar fi ora, ziua, luna, anul... Toate mișcările pot fi accelerate și întîrziate, dar fluxul timpului *absolut* nu poate fi schimbat. Durata sau perseverența existenței lucrurilor este aceeași, fie că mișcările sînt repezi, lente sau nule...”. În mod asemănător vorbește Newton despre spațiu: „II. *Spațiul absolut*, considerat în natura sa, fără nici o legătură cu ceva extern, rămîne totdeauna asemenea și imobil. Spațiul relativ este o măsură sau o parte oarecare mobilă a celui absolut, care se relevă simțurilor noastre prin poziția sa față de corpuri, și de obicei se confundă cu spațiul imobil... Astfel în locul locurilor și mișcărilor *absolute*, ne servim de cele relative; ... Căci se poate întîmpla ca nici un corp să nu se afle în repaus adevărat față de care să se refere locurile și mișcările...” (9, p. 30—32).

Așa cum spunea Max Born, exprimarea precisă, atît în definiția *timpului absolut* cît și în cea a *spațiului absolut*, după care acestea există „fără nici o legătură cu ceva extern” pare stranie la un cercetător ca Newton care proclamase răspicat: *Hypotheses non fingo*. „Avem aici, după toate aparențele, un caz în care reprezentări ale conștiinței naive sînt transpuse necritic în lumea obiectivă” (8, p. 73).

Galilei a descoperit pe Pământul în mișcare legi ale dinamicii care au fost transpuse asupra universului și care, după Newton, trebuie să fie riguros valabile numai în spațiul absolut. Cum se explică acest lucru? Am văzut deja că traiectoria unei bile care se rostogolește pe masă este doar aparent rectilinie; în realitate ea trebuie să fie puțin curbata datorită rotației Pământului. Altfel zis, ea nu este rectilinie în raport cu Pământul în rotație, ci cu spațiul absolut. Această curbura nu este observată datorită scurtimii traiectoriei și a timpului de obser-

vație în care s-a rotit Pământul. Dar Pământul are și o mișcare în jurul Soarelui cu viteza „amețitoare” de 30 km/s. Cum de n-o observăm? Ca mișcare de rotație ar trebui să poată fi observată la mișcări pe Pământ într-un mod asemănător cu rotația Pământului în jurul axei proprii (e adevărat, cu o intensitate mult mai slabă, căci curbura orbitei Pământului este foarte mică). Întrebarea se referă însă nu la această mișcare de rotație, ci la mișcarea care în timpul unei zile este practic rectilinie și uniformă.

Răspunsul, din punctul de vedere al concepției newtoniene, ne conduce la *principiul relativității* din mecanica clasică. Într-o formulare provizorie el poate fi astfel enunțat: legile mecanicii au aceeași formă față de un sistem de coordonate care se mișcă rectiliniu și uniform în spațiul absolut ca și față de un sistem de coordonate în repaus în spațiu (8, p. 84). Este ușor de sesizat legătura strinsă a principiului clasic al relativității cu legea inerției, după care o mișcare de translație are loc fără acțiunea vreunor forțe. „Un sistem de corpuri care se mișcă toate cu aceeași viteză constantă prin spațiu se află deci în repaus relativ nu numai din punct de vedere geometric, dar nici în urma mișcării nu apar efecte ale forțelor asupra corpurilor sistemului” (8, p. 85). Dacă însă între corpurile sistemului se exercită forțe, mișcările produse de acestea vor decurge ca și cum mișcarea de translație comună nu ar exista. Rezultă că un observator antrenat în mișcare nu poate distinge sistemul de un sistem în repaus absolut. O dovadă a acestei legi o avem nu numai prin faptul repetat zilnic al neobservării mișcării de translație a Pământului. Și în cazul mișcărilor terestre se observă aceeași situație. Dacă o mișcare care are loc pe Pământ este rectilinie și uniformă față de acesta, ea este tot astfel și în spațiu (dacă nu ținem seama de însăși mișcarea de rotație a Pământului). Pe un vapor, de pildă, sau într-un vagon de cale ferată, care se mișcă uniform, procesele mecanice decurg în același mod ca pe Pământ în repaus. Dacă călătoria pe un vapor ar decurge perfect uniform și fără vibrații, pasagerii nu ar observa nimic din mișcare câtă vreme nu privesc peisajul care se perindă.

Principiul relativității proceselor mecanice, deși solidar cu concepțiile newtoniene despre spațiul absolut, limitează de la bun început realitatea fizică a acestei noțiuni. Într-adevăr, din însuși principiul relativității rezultă că un anumit loc din spațiul absolut al lui Newton nu este ceva real, dacă ad-

mitem că pentru a conferi unei noțiuni o realitate fizică trebuie s-o putem pune în corespondență cu ceva ce poate fi constatat prin măsurători în lumea fenomenelor. (Notăm în treacăt că această „exigență de operaționalitate” nu poate fi aplicată izolat fiecărei noțiuni în parte, ci unei teorii întregi care vizează indirect, prin intermediul unor modele, un anumit „domeniu din lumea fenomenelor”. Dealtfel, însăși această „lume a fenomenelor” nu ne este oferită absolut independent de teorie, ca și cum n-am avea de-a face decât cu o simplă punere în corespondență a două universuri reciproc exterioare și perfect autonome. Cu alte cuvinte, nu avem de-a face cu o realitate fizică în sine, ci, cum ar spune Gonseth, cu orizonturi de realitate, mai mult sau mai puțin deschise și schematice, care poartă semnul activităților schematizante ale subiectului epistemic.) Să presupunem că am ajuns într-un mod oarecare la concluzia că un anumit sistem de referință este în repaus în spațiu. Atunci un sistem de referință care se mișcă față de acesta uniform și rectiliniu poate fi considerat cu același drept ca fiind în repaus. Procesele mecanice decurg exact la fel în ambele sisteme. Nici unul din sisteme nu este privilegiat în raport cu celălalt. Un corp care apare în repaus într-un sistem de referință, descrie o mișcare rectilinie și uniformă dacă îl observăm din celălalt sistem. Așadar, dacă cineva ar spune că acest corp marchează un punct în spațiul absolut, altcineva l-ar putea declara în mișcare, cu același drept. Se pierde astfel o parte apreciabilă din existența oarecum misterioasă a spațiului absolut newtonian. „Un spațiu în care nu există puncte care să poată fi marcate prin vreun mijloc fizic este, în orice caz, ceva foarte subtil și nicidecum doar o ladă în care sînt înghesuite obiectele materiale” (8, p. 87).

În măsura în care în enunțul anterior al principiului relativității mai era vorba încă despre un sistem de coordonate în repaus în spațiul absolut — ceea ce este lipsit de sens din punct de vedere fizic — s-a impus o reformulare a sa, introducîndu-se noțiunea de *sistem inerțial* (=un sistem de coordonate în care este valabilă legea inerției sub forma sa inițială). Există nu numai un sistem în repaus în spațiul absolut al lui Newton, ci o infinitate de sisteme de referință egal îndreptățite. Se ajunge astfel la următorul enunț al principiului relativității: există o infinitate de sisteme egal îndreptățite, aflate într-o mișcare de translație unul față de celălalt, sisteme inerțiale în care legile mecanicii sînt vala-

bile sub forma lor simplă, clasică. Dacă această formulare ni se pare prea dogmatică, putem adopta o alta, de forma vădit implicative. Rezultatele experiențelor noastre făcute pe Pământ nu pot fi decât abuziv exprimate într-o formă necondiționată. Ele conțin foarte multe *presupoziții tacite*, pe care, în anumite împrejurări, trebuie să le explicităm și să le supunem examenului critic. (Desigur atât explicitarea, cât și examenul critic sînt operații esențialmente *situate*, deschise și lacunare. O exhaustivă explicitare, care s-ar opri de pildă la o pretinsă evidență ultimă sau absolut imediată și irecuzabilă, ca și un examen critic definitiv încheiat sînt, în lumina practicii reale a cercetării, niște ficțiuni metafizice, ele însele situate, comportînd o țesătură complicată de *presupoziții tacite* și naive!). Pentru ceea ce *ne interesează acum* (însăși această expresie este semnificativă în privința remarcii precedente), spunem că Pământul este sistemul nostru de coordonate. În cazul experienței referitoare la căderea corpurilor, de exemplu, avem de-a face, să zicem, cu o piatră aruncată dintr-un turn. Vrem să confirmăm prin observație prezicerea noastră privind poziția pietrei în fiecare moment. Pentru verificarea legii lui Galilei a căderii corpurilor vom presupune existența unei bare rigide (o gradație invariabilă, *solidară cu Pământul*, o riglă, de pildă, așezată de-a lungul turnului, în scopul de a observa cu ce diviziune a ei va coincide, în fiecare moment, corpul care cade) și un ceasornic bun (ideal)¹. Executată cu acuratețe, această experiență relevă discordanța dintre teorie și experiență, datorită rotației Pământului. Înseamnă că legile mecanicii, formulate ca enunțuri necondiționate, în particular fără nici o referire la un sistem de coordonate determinat, nu sînt valabile în mod riguros într-un sistem de coordonate solidar cu Pământul.

În toate experiențele mecanice trebuie să determinăm poziția unor puncte materiale la un moment dat. Dar pentru determinarea poziției corpurilor trebuie să dispunem de un reper mecanic, de un sistem de referință la care raportăm toate observațiile noastre, alcătuit din corpuri rigide invariabile (=sistem de coordonate — prescurtat S.C.). Situația noastră de experimentatori terestri ne permite să fixăm cu ușurință, în orice caz particular, un sistem de referință solidar cu Pământul. Așa se explică de ce se întîmplă ca, enunțînd legile mecanicii, să nu ne preocupăm de specificarea sistemului de referință.

Totuși, experiența cu camera care se rotește ne-a arătat că este necesar să descriem structura S.C.-ului la care raportăm

observația, întrucît rezultatele experiențelor mecanice pot depinde de S.C.-ul ales. Să acceptăm, fie și provizoriu, coniec-tura puțin incorectă că legile mecanicii clasice sînt valabile în fiecare sistem de coordonate solidar cu Pământul. Admi-tem deci că Pământul este un sistem de referință adecvat sau că există S.C.-uri pentru care legile mecanicii sînt valabile. Se poate acum reformula principiul relativității clasice: dacă legile mecanicii sînt valabile într-un S.C., ele sînt valabile în orice alt S.C. care se mișcă uniform față de primul. Siste-mele de coordonate „bune”, adică acelea pentru care legile mecanicii sînt valabile se numesc *sisteme inerțiale*. „Problema dacă există în fond sisteme inerțiale nu este încă tranșată (în această fază a expunerii, *n.ns.*). Dar dacă există un singur asemenea sistem, atunci există, implicit, o infinitate de ase-menea sisteme: fiecare sistem de coordonate care se mișcă uni-form față de un S.C. inerțial este de asemenea un S.C. iner-țial” (7, p. 125). Să presupunem că una și aceeași mișcare a unei particule este observată din două S.C.-uri: de pe Pământ și dintr-un tren în mișcare uniformă. Fiecare observator în-cearcă să traducă observațiile celui alt în limbajul S.C.-ului său. Este esențial pentru descrierea evenimentelor să știm cum să trecem de la un S.C. la altul, dat fiind că ele sînt echivalente și la fel de capabile să descrie evenimentele din natură. Această trecere ne este dată de așa-numitele *transfor-mări Galilei*. În mecanica clasică timpul ce corespunde unui eveniment este considerat același în toate S.C.-urile; pozițiile însă (sau coordonatele) și vitezele sînt diferite și variază conform legilor de transformare (galileene), cînd se trece de la un sistem la altul. În schimb, forța și accelerația (variația vitezei) sînt invariante față de legile de transformare (dacă cele două S.C.-uri se mișcă uniform unul față de altul). Re-zultă imediat o nouă formulare a principiului clasic al rela-tivității: legile mecanicii sînt invariante față de transformă-rile Galilei. Este adevărat că putem raporta legile mecanicii și la sistemele de referință care sînt accelerate față de siste-mele inerțiale (cele dintîi nu sînt echivalente cu cele din urmă și nici între ele), dar dîndu-le o formă nouă, mai com-plicată.

Conform principiului galilean al relativității, aceleași legi ale mecanicii se aplică în toate sistemele inerțiale. Complexul de probleme grupate în jurul chestiunii dacă acest principiu este valabil și pentru fenomenele nemecanice, mai ales cele legate de noțiunea de cîmp, conduce la punctul de plecare al

teoriei relativității. Nu vom intra în amănunte. Vom menționa doar câteva momente semnificative. În domeniul fenomenelor de câmp, multă vreme s-a admis existența unei materii foarte fine, imponderabile — numită eter — care ar umple spațiul și ar fi purtătoarea proceselor de natură optică, electrică, magnetică etc. Totodată, ca urmare a existenței mării de eter imobile (Lorentz afirmase în mod radical: eterul este în repaus absolut în spațiu), se spera în posibilitatea individualizării unui sistem privilegiat care să permită identificarea mișcării absolute uniforme. Dar încercările de a da un caracter real eterului au eșuat rînd pe rînd: „el nici nu și-a dat în vileag structura lui mecanică, nici n-a dus la identificarea mișcării absolute“ (7, p. 139).

Teoria restrînsă a relativității a lui Einstein a reușit să depășească dificultățile acumulate, situația extrem de problematică la care se ajunsese, prin introducerea celor două postulate cinematice: 1) *principiul relativității*: există o infinitate de sisteme de referință în mișcare relativă, uniformă și rectilinie (sisteme inerțiale), în care toate legile naturii iau forma lor cea mai simplă (dedusă inițial pentru spațiul absolut sau pentru eterul în repaus). Într-o formulare mai concisă: orice lege a naturii este identică în toate S.C.-urile care se mișcă uniform unul față de altul; 2) *principiul valorii constante a vitezei luminii*: în toate sistemele inerțiale viteza luminii, măsurată cu etaloane și ceasuri identice din punct de vedere fizic, are aceeași valoare. Sau: în vid viteza luminii este aceeași în orice S.C. care se mișcă uniform unul față de altul. Este evident că legile de transformare din mecanica clasică nu mai corespund noilor postulate. Noua teorie ne constrînge să „ne eliberăm de idei preconceptuate, adînc înrădăcinate, repetate deseori fără a le supune unui examen critic“ (7, p. 141). Este vorba, în primul rînd, de concepția clasică a ceasornicului unic, a unei singure scurgeri a timpului pentru toți observatorii din toate S.C.-urile. Altfel zis, timpul și expresii de tipul „simultan“, „anterior“, „posterior“ aveau o semnificație absolută, independentă de orice S.C. Două evenimente simultane într-un S.C. se produceau în mod obligatoriu simultan în toate celelalte S.C.-uri. Teoria relativității a dus la revizuirea și modificarea transformării clasice, tratînd timpul și spațiul într-un mod nou. Vitezele și coordonatele se transformă potrivit unor noi legi deduse din ipotezele fundamentale ale teoriei relativității (așa-numita *transformare Lorentz*). Se poate arăta că ecuațiile lui Maxwell

(legile câmpului) sînt invariante față de transformarea Lorentz întocmai ca legile mecanicii față de transformarea clasică. Așadar, în toate S.C.-urile inerțiale sînt valabile aceleași legi și trecerea de la un S.C. la altul este dată de transformarea Lorentz. Valabilitatea acestei transformări (privind coordonatele spațio-temporale și vitezele) poate fi verificată pentru viteze foarte mari, apropiate de viteza luminii. Noua teorie nu înlătură pur și simplu transformarea clasică și mecanica clasică, ci doar circumscrie mai bine limitele dincolo de care acestea nu mai pot fi aplicate în mod valabil. „Ar fi tot atît de ridicol — notează Einstein — să aplicăm teoria relativității mișcării unui automobil, vapor sau tren, pe cît ar fi să ne slujim de o mașină de calculat unde ne este de ajuns o tablă a înmulțirii“ (7, p. 153). Vechea mecanică — asupra acestui raport vom reveni — a rămas valabilă pentru viteze mici, reprezentînd un fel de caz limită al noii mecanici. Superioritatea acesteia rezidă, între altele, în consecvența și simplitatea cu care înlătură dificultățile și contradicțiile grave din sînul vechii teorii, bazîndu-se pe un număr restrîns de ipoteze plauzibile.

Teoria relativității generale merge și mai departe. Ea a reușit să stabilească anumite legi generale valabile nu numai pentru S.C.-urile inerțiale, ci pentru toate S.C.-urile, oricum s-ar mișca ele unul față de altul. O primă indicație, deși foarte vagă, asupra sensului în care trebuia construită noua teorie: legile generale valabile pentru toate S.C.-urile trebuie să se reducă, în cazul particular al sistemului inerțial, la legile cunoscute în S.C.-urile inerțiale. Se cere ca legile mecanicii și ale fizicii în general să conțină numai pozițiile și mișcările relative ale corpurilor. „Nu este permisă, scrie Max Born, privilegierea *a priori* a nici unui sistem de referință, așa cum sînt sistemele inerțiale ale mecanicii newtoniene și ale teoriei relativității restrînse a lui Einstein; altfel, în legile naturii ar interveni accelerațiile absolute față de aceste sisteme de referință privilegiate, nu numai mișcările relative ale corpurilor“ (8, p. 339).

O consecință importantă a edificării teoriei generale a relativității și a reflecțiilor critice pe care le-a ocazionat constă în aceea că geometria, în calitatea ei de teorie aplicabilă lumii reale, nu are o poziție specială față de alte ramuri ale științelor fizice. „Noțiunile ei sînt condiționate în aceeași măsură de comportarea reală a obiectelor naturale, ca și no-

țiunile celorlalte domenii din fizică. Nu putem să-i recunoaștem o poziție privilegiată" (8, p. 361—362). Einstein a arătat că natura geometrică a lumii noastre este determinată de configurația maselor și de viteza lor.

Ce se poate spune la capătul acestei angajări, de altfel destul de sumare, pe calea fizicianului teoretician? Mai întâi, caracterul inalienabil al recurgerii la sisteme de referință, între care local putem prefera după criterii de operaționalitate, comoditate și simplitate; imposibilitatea, apoi, de a conferi realitate fizică unui sistem de referință absolut, *a priori* privilegiat, care să servească cunoașterii referite drept orizont de ancorare și fundare definitivă. Aceasta nu conduce la scepticism, ci la realism epistemologic operatoriu, fiecare nouă relativizare fiind solidară cu anumiți invarianti — semn al obiectivității cunoașterii. Întreaga dezvoltare științifică de la Galilei la Einstein, cu toate urmele pe care le-a lăsat asupra ideii de sistem de referință, a fost ghidată și de un ideal de mai mare coerență și obiectivitate. Cum a declarat Einstein în repetate rânduri: *ținta noastră finală rămîne aceeași — înțelegerea mai adîncă a realității, oglindirea mai adecvată în mintea noastră a armoniei universului*. Ideea de sistem de referință atașat observatorului, ca mijloc de obiectivare și referire a informației privind evenimentele din lumea fizică, are o dublă deschidere: fizică în sens restrîns și epistemologică, și se pretează, ca atare, adîncirii și precizării în ambele direcții.

În disputele științifice și filozofice deseori pasionale și din care se părea că nu există ieșire rațional motivată și acceptabilă pentru toți — dispute frecvente în epocile de prefaceri revoluționare prin care trece cunoașterea umană — accentele au fost puse unilateral cînd asupra aspectului fizic (mai ales de către cei care, îngrijorați de consecințele ruinătoare ale relativismului epistemologic, au găsit necesar să insiste asupra acestui aspect, conectat cu ideile de invarianță și obiectivitate), cînd asupra celui epistemologic (mai ales de către cei interesați de critica filozofică a cunoașterii și de înlăturarea dogmatismului științific, e drept, uneori, în forme exagerate care duceau la un relativism subiectivist, ba chiar la agnosticism). În realitate, cum se va vedea, cele două aspecte sînt complementare și practic indisociabile. O epistemologie comprehensivă, care merge pînă la o hermeneutică a cunoașterii și ființei cunoscătoare (o descifrare conjunctă a apartenenței noastre la lume, prin cunoaștere, și totodată a

condițiilor care fac posibilă și actuală proiecția în noi a lumii), se va servi de ideea de referențial tocmai pentru a menține un just echilibru între cele două aspecte, generalizate însă într-un mod și de o anvergură imposibile dacă rămînem strict în linia ideii de sistem de referință așa cum a fost urmată pînă acum. Pentru ceea ce avem în vedere, nu vom pleca de la un referențial generalizat în direcția utilizării lui de către fizica teoretică și matematică. Urma sensului pe care îl vom degaja ulterior este desigur conținută și în ideea de referențial legat de observator. Am putea prelungi analiza acestei idei pînă ce urma de care vorbeam s-ar contura pe măsură ce ne-am interoga în mod sistematic asupra felului în care, pentru ca observatorul să fie capabil să observe, este necesar să fie puse în valoare, în numele său, anumite exigențe: anume tocmai acelea în lipsa cărora el n-ar putea realiza efectiv situația de observator. Dar ocolul ar fi prea mare și calea prea anevoioasă. De ce să nu evocăm cazuri mai simple, mai familiare, care să poarte mai vizibil amprenta subiectului și care totodată să aibă o mai mare forță paradigmatică? Înainte însă de a o face, să rememorăm succint epistemologia kantiană în acele puncte ale ei care ne favorizează intenția — poate că de această dată prea direct și prea global.

§3. Sugestia kantiană

Să nu se creadă că urmărim pur și simplu o mai convenabilă localizare a unui cuvînt — *referențial* — într-un lexic, prin intermediul unor sinonimii și opoziții mai mult sau mai puțin stricte sau pertinente. Este în joc o vastă și controversată temă filozofică, epistemologică în particular, pe care vom încerca să o plasăm în mediul a ceea ce F. Gonseth numește experiență încrucișată (tipic filozofică și metodologică), la o răsplîntie de informații provenind de la cele mai diferite domenii și alcătuiind, prin modul în care converg, se confirmă, se întăresc și se corectează mutual, arierfondul unor ipoteze, analogii și sugestii cît de cît plauzibile. În cadrul acestei experiențe mixte (bine condusă și bine exploatată, ea n-are nimic de-a face cu eclectismul) vom evoca sumar filozofia kantiană a cunoașterii. Gînditorul de la Königs-

berg vedea în *Critica rațiunii pure* (1781) un răspuns la invitația adresată rațiunii de a lua din nou asupra ei cea mai dificilă dintre sarcinile ei, aceea a cunoașterii de sine, pentru a institui un tribunal „care s-o garanteze în pretențiile ei legitime, dar care să poată respinge toate uzurpările ei neîntemeiate nu prin hotărâri arbitrare, ci după legile ei eterne și imuabile” (10, p. 13). Nu o critică a cărților și sistemelor înțelegea Kant să întreprindă aici, ci a capacității rațiunii în genere cu privire la toate cunoașterile la care poate năzui *independent de orice experiență*: un soi de inventar, sistematic ordonat, a tot ceea ce posedăm prin rațiunea pură. Kant era convins că un asemenea examen este posibil și nimic nu-i poate scăpa „fiindcă ceea ce rațiunea produce complet din ea însăși nu-i poate rămâne ascuns, ci este pus în lumină de către rațiunea însăși” (10, p. 17).

Cum se poate judeca dacă elaborarea cunoștințelor care aparțin activității rațiunii urmează sau nu drumul sigur al științei? După rezultat, răspunde Kant. Este semn de orbăcire faptul că îndată ce ajunge la scop, rațiunea se lovește de dificultăți, sau că pentru a-l atinge trebuie să se întoarcă spre a lua alt drum; o indicație asemănătoare ne-o dă imposibilitatea ca diverșii colaboratori să fie puși de acord asupra modului în care trebuie urmărit scopul comun. În *Prefața* la ediția a doua a *Criticii rațiunii pure*, Kant identifică, după cum urmează, semnele drumului sigur al științei: a) în ce privește *Logica*, un asemenea semn îl constituie faptul că de la Aristotel încoace ea nu a avut nevoie să facă un pas înapoi; e drept că ea nu a putut face nici un pas înainte (re-marca era făcută în 1787!), ceea ce înseamnă că ea **pare** să fie închisă și terminată. Această neobișnuită performanță se datorează acelei limitări în virtutea căreia în *Logica* intelectul, putînd și trebuind să facă abstracție de toate obiectele cunoașterii, „nu are cu nimic altceva a face decît cu sine însuși și cu forma lui” (10, p. 20).

b) În privința științelor numite propriu și obiectiv astfel, că-
 28 rora *Logica* le-ar constitui doar „vestibulul”, în măsura în care se află în ele rațiune, aceasta trebuie, în partea lor pură, să își determine obiectul cu totul *a priori*. Ne referim la cele două cunoașteri teoretice ale rațiunii — Matematica și Fizica. Cea dintîi a descoperit drumul sigur al științei mult mai greu decît *Logica*, grație unei *revoluții* a modului de gândire realizată de Greci. „Primul care a demonstrat *triunghiul isoscel* (fie că s-a numit Thales fie altfel) a avut o revelație; căci el

a găsit că nu trebuie să urmărească cu atenție ceea ce vedea în figură sau chiar simplul concept al ei și să învețe așa-zicînd din acestea proprietățile ei, ci că trebuie s-o producă prin ceea ce el însuși gîndea și prezenta în ea *a priori* prin concepte (prin construcție), și că, pentru a ști sigur ceva *a priori*, el nu trebuie să atribuie lucrului decît ceea ce rezultă în mod necesar din ceea ce a pus el însuși în lucru, în conformitate cu conceptul său” (10, p. 21, *subl. ns.*).

Tot printr-o revoluție a modului de gîndire, deși mult mai anevoios, s-a putut stabili și Fizica pe drumul științei; atunci cînd savanți ca Galilei și Torricelli au înțeles „că rațiunea nu sesizează decît ceea ce ea însăși produce după planul ei, că trebuie să meargă înainte condusă de principiile judecăților ei după legi imuabile și să constrîngă natura a-i răspunde la întrebările ei, iar nu să se lase dusă așa-zicînd de nas de către ea...” (10, p. 22).

În ce privește *Metafizica*, ea este încă departe de a prezenta semnele găsirii drumului sigur al științei. Și Kant propune să încercăm a vedea ce foloase ar putea trage ea dintr-o schimbare a modului de gîndire asemănătoare aceleia prin care au trecut Matematica și Fizica. Pînă acum, spune Kant, se admitea că toată cunoașterea noastră trebuie să se orienteze după obiecte. S-au dovedit însă zadarnice, urmînd această ipoteză, toate încercările de a stabili ceva *a priori* despre ele cu ajutorul conceptelor, prin intermediul cărora cunoașterea noastră ar fi lărgită. „Să încercăm deci o dată, dacă n-am reuși mai bine în problemele metafizice, presupunînd că lucrurile trebuie să se orienteze după cunoașterea noastră, ceea ce concordă și mai bine cu posibilitatea dorită a unei cunoașteri a lor *a priori*, menită să stabilească ceva asupra lucrurilor înainte de a ne fi date. Aici se petrece același lucru ca și cu prima idee a lui Copernic care, văzînd că explicarea mișcărilor cerești nu dădea rezultate dacă admitea că toată armata stelelor se învîrte în jurul spectatorului, încercă să vadă dacă n-ar reuși mai bine lăsînd spectatorul să se învîrtă, iar stelele dimpotrivă să stea pe loc” (10, p. 24).

În această comparație, rămasă celebră, se realizează apropierea de care aveam nevoie, între sistemul de referință în sens fizic și subiectul uman ca purtător de referențial. Conform acestei modificări a modului de gîndire, consideră Kant, rezultă că noi cunoaștem despre lucruri *a priori* numai ceea ce noi înșine punem în ele. Dacă obiectul (ca obiect al simțurilor) se orientează după natura facultății noastre de in-

tuire, ne putem ușor figura posibilitatea de a ști ceva *a priori* despre ea. Dar dacă aceste intuiții sînt menite să devină cunoașteri, trebuie să le raportează ca reprezentări la ceva ca obiect: obiectul este determinat prin aceste reprezentări. Fidele modificării adoptate a modului de gîndire, vom spune atunci nu că conceptele, cu ajutorul cărora realizez determinarea, se orientează după obiect, ci că obiectele (sau experiența în care ele, ca obiecte date, sînt cunoscute) se orientează după aceste concepte. Experiența însăși este un mod de cunoaștere care reclamă intelect; regula acestuia trebuie s-o presupun în mine înainte ca lucrurile să-mi fie date, adică *a priori*, și ea se exprimă în concepte *a priori*, după care toate obiectele experienței trebuie să se orienteze în mod necesar și cu care ele trebuie să concorde. Kant aprecia că pe această cale se poate explica posibilitatea unei cunoașteri *a priori*. De asemenea că ne vor apărea cu temeiul lor suficient legile care stau *a priori* la baza naturii considerată ca ansamblu al obiectelor experienței. Cunoașterea noastră rațională *a priori* se raportează numai la fenomene, „lăsînd dimpotrivă la o parte lucrul în sine, care, deși pentru sine real, rămîne necunoscut de noi” (10, p. 25). Și aceasta întrucît reprezentarea noastră despre lucruri, așa cum ne sînt date, nu se orientează după ele ca lucruri în sine, ci aceste lucruri, ca fenomene, se orientează după modul nostru de reprezentare.

§4. Experiența „brazilor înclinați”

Dincolo de ceea ce este excesiv și arbitrar în viziunea kantiană — asupra acestor laturi celelalte componente ale „experienței încrucișate” în curs de formare își vor exercita rolul corector și moderator — reținem ca valabilă ideea directoare după care în tot ceea ce numim cunoaștere și realitate cunoscută, în tot ceea ce se constituie pentru subiect ca orizont de cunoaștere, de realitate și intervenție regăsim amprenta anumitor structuri ireductibile ale subiectului, anumitor activități structurante inalienabile: structuri și activități pe care, înainte de a pretinde, dealtfel iluzoriu, că trebuie să primească o ultimă și definitivă elucidare, este de preferat să le admitem ca pe niște realități de fapt și să încercăm, cu ajutorul lor, să înțelegem și să explicăm alte „fapte”, știind

că înaintarea cercetării pe un front, într-o direcție, se va propaga, mai devreme sau mai târziu, asupra celorlalte componente care participă, direct sau indirect, la progresul cunoașterii. Momentul kantian ne învederează un subiect epistemic (aici în opoziție cu subiect psihologic centrat pe trăirea și experiența sa individuală) care deține condițiile *a priori* ale însăși posibilității experienței lumii ca obiect al cunoașterii: un soi de echivalent epistemic-transcendental al sistemului de referință absolut postulat în fizica și cosmologia pre-relativiste. „Sugestia kantiană” într-un sens încă destul de vag s-a produs: subiectul ca ființă cunoscătoare poartă cu sine coordonatele, măsura lumii de cunoscut, a cunoașterii de lume. El este ca un sistem de filtre și ecrane deschise experienței lumii doar în măsura în care sînt totodată constituante de experiență și de lume ca lume a experienței cognitive. Cînd această fină și programată „mașină epistemică” depășește orice experiență posibilă, ea își dă iluzia de a produce o „lume în sine”. În realitate, lucrînd în gol, ea nu face decît să proiecteze în gol anumite idei a căror funcție valabilă nu mai poate fi constitutivă, ci doar regulativă.

Dimensiunea de „subiectivitate” a referențialului, mascată oarecum în linia de generalizare urmată anterior, este în schimb prea brutal, unilateral și hieratic desenată în filozofia kantiană a cunoașterii. Într-adevăr, deși conținea sugestia unei deschideri psiho-antropologice a gnoseologiei și, prin aceasta, a cunoașterii însăși, inclusiv a științelor în care se obiectivează, criticismul kantian a rămas într-o poziție speculativă, transcendentală și dogmatică, străin spiritului genetic și cercetărilor „empirice” dealtfel aproape inexistente la acea vreme, solidar cu o la fel de speculativă viziune asupra Omului și Naturii umane.

Mai toate extrasele din Prefața citată, luate independent, sînt susceptibile de obiecții, rezerve, corecții deopotrivă principiale și empirice, pe care le face posibile și le reclamă distanțarea istorică față de Kant, permisă de o experiență obiectivă acumulată între timp și, mai ales, de situarea pe pozițiile gnoseologiei și antropologiei marxiste. Știm acum că tribunalul în care voia Kant — ca iluminist — să erijeze rațiunea umană, ale cărei legi ar fi eterne și imuabile, nu era decît deghizarea și ipostazierea unei forme istoric determinate de rațiune și raționalitate. Cum observă Engels într-o abordare sociologică, „acest imperiu al rațiunii nu a fost altceva

decît imperiul idealizat al burgheziei... Întocmai ca și predecesorii lor, marii cugetători ai secolului al XVIII-lea nu puteau să depășească limitele în care îi îngrădea propria lor epocă" (3, p. 196). Inventarul sistematic și exhaustiv a ceea ce rațiunea ar poseda prin ea însăși reprezintă o „contabilitate” fictivă, mistificată prin chiar natura unui asemenea obiectiv ca și prin întreaga metodă a analizei transcendente imaginată de Kant. Desprinsă de condiționările și determinările ei bionervoase și socioculturale, rațiunea se transformă, sub ochii filozofului, într-o „ființă de lumină” misterioasă pe care numai gesturile sale de inițiat ne-o mai pot „revela”. Cît privește drumul sigur al științei, Kant este departe de a-l fi conturat potrivit cu ceea ce știm acum despre istoria științelor. Dar nu numai atît. Lacunele de acest soi sînt dublate de o carență teoretică și metodologică mult mai important de scos în evidență. Odată descoperit, printr-o revoluție mai bruscă sau mai anevoioasă în modul de gîndire, drumul sigur al științei pare a transcende în mod suveran istoria empirică, întrucît ar sta, în fine, sub jurisdicția definitivă a tribunalului suprem al rațiunii. În fapt, acest drum este marcat de noi revoluții. El este în mod esențial un drum care se croiește și se restructurează în orizontul unei istorii niciodată pe deplin autonome și pe care am anula-o ca istorie dacă am elimina din ea *imprevizibilul*, creația efectivă a noului. Iată de ce, ideea directoare asupra căreia am insistat trebuie reelaborată și reevaluată într-un alt cadru conceptual decît cel kantian, mistificator și ca atare inutilizabil. În orice caz aspectul de subiectivitate pe care îl comportă referențialul a fost și rămîne o sursă de probleme care cu greu au putut fi cît de cît situate în perspectiva... „drumului sigur al științei”.

Convins că pentru a realiza o idee, nu ne putem dispensa de actualizarea ei într-un exemplu ad-hoc, Gonseth îl produce sub forma unei „întîmplări” cu valoare paradigmatică, la care n-a încetat să mediteze în scopul de a pune la punct instrumentul de gîndire pe care ni-l poate oferi *ideea de referențial*. Un referențial dintre cele mai frecvente este figurația pe care și-o face un subiect despre mediul său înconjurător. În raport cu acest referențial el *va interpreta* percepțiile sale care iau astfel valoare de figurație raportată sau referită la un cadru el însuși figurație a situației. În general acest cadru nu este resimțit ca figurație. Ni se impune, dimpotrivă, ca realitate (11). Există totuși ocazii în care el se

constituie doar figurativ și este recunoscut îndată ca iluzoriu. „Episodul euristic” ce urmează va fi semnificativ în această privință. Cu mulți ani în urmă, își amintește Gonseth (2, p. 60—61), urcam cu trenul de la Stansstadt la Engelberg, împreună cu familia. La penultima stație, vagonul nostru se oprișe în fața unui grup de brazi. Ridicînd ochii spre fereastră, tresării de surpriză: brazii, cu trunchiurile lor paralele, păreau a bara oblic întreaga întindere a geamului. Prin ce farmec acești brazi nu se înălțau, ca în alte părți, pe verticală? Mă apropiam de fereastră. Ca prin vrajă, farmecul s-a risipit. Era, ceea ce observam, un peisaj normal, brazii respectau aici perfect normele verticalității. Să fi visat? Revin înapoi, fac lent din privire turul compartimentului pentru a-mi refixa apoi întreaga atenție asupra ferestrei. Din nou, brazii o barau oblic. Cum m-am apropiat însă de ea, această vedenie se ștergea pentru a face loc la ceea ce știam a fi „realitatea”. Mi s-a întîmplat de mai multe ori să trec pe aici și să văd fenomenul reproducîndu-se.

Acesta se explică ușor, continuă Gonseth. În această stație terenul nu este orizontal. Vagonul se oprișe pe o porțiune de drum sensibil în pantă. Ceea ce în interiorul compartimentului luam drept verticale erau oblice. Or, eu interpretam impresiile venite din exterior tocmai în acest cadru, în acest context, în acest *referențial*. Dacă imaginea geamului rămînea dreaptă, cea a brazilor trebuia să fie înclinată. Din momentul în care mă apropiam însă de fereastră, cadrul natural în ansamblul său își relua funcția sa de referențial normal. Ceea ce l-a frapat mai ales pe filozoful elvețian a fost modul brusc în care referențialul — trebuie spus iluzoriu — s-a șters ca pentru a face loc unui referențial mai conform cu realitatea simțului comun. El a apropiat apoi această experiență de unele vădit analoage și la fel de spontane, ca și de altele, ca cea a ochelarilor cu vedere răsturnată, în aparență foarte diferite și făcute într-o intenție precisă de experimentare. Se pot stabili astfel comparații și analogii cu un mare număr de fenomene psihice pe toată gama care se întinde de la rațional la cultural. Ni se întîmplă, de exemplu, ca aproape de la o zi la alta să putem judeca cu totul altfel un ansamblu de chestiuni la care totuși am reflectat îndelung, sau ca o întreagă conduită, o întreagă morală să ne apară dintr-o dată sub o lumină nouă etc. În toate aceste experiențe pare a exista ceva care amintește în mod ciudat de o schimbare bruscă de referențial. Dacă ar fi să-i elaborăm mai complet lecția, exemplul

„brazilor înclinați” pune în evidență câteva puncte importante (2, p. 62—64). 1) Raportul cu situația în care ne găsim se traduce în noi și pentru noi prin formarea și adoptarea unui anumit referențial. 2) Acest referențial se poate schimba brusc dacă se operează o schimbare în raportul nostru cu situația de ansamblu. 3) De la un referențial la altul transferăm și regăsim anumite exigențe inalienabile, de exemplu aceea a existenței unei verticale. 4) O mutație a referențialului se poate însoți de un progres în obiectivitatea judecății și în justetea comportamentelor. Uneori numai o asemenea mutație permite depășirea anumitor obstacole sau îndepărtarea unor erori. Niciodată însă recursul la un referențial determinat nu oferă garanțiile unei ultime justeți. Informația pe care o comportă rămâne în general într-o stare mai mult sau mai puțin pronunțată de inexactitate și incompletitudine. Stabilitatea sa, oricât de mare, nu este asigurată împotriva impactului neprevăzutului care o va repune poate în cauză. Este tocmai ceea ce i s-a întâmplat filozofului când, apropiindu-se de fereastră, a modificat brusc conținutul informației asupra propriei sale situații. Fără îndoială, cele două referențiale nu erau echivalente. Dar nu numai atât: trecerea de la primul la al doilea echivala cu înlocuirea unui referențial incorect cu un referențial corijat. În cazul de față, referențialul în care brazilii și-au reluat verticalitatea oferea mai multe garanții de justete decât acela care le conferea o neliniștitoare oblicitate.

Experiența „brazilor înclinați” comportă, așadar, *à la réflexion*, un potențial aproape irezistibil de analogii și sugestii. Să-l urmărim pe Gonseth în efortul lent și progresiv prin care acest potențial ni se dezvăluie în valoarea sa exemplară. Este de remarcat mai întâi caracterul spontan al fenomenului, în sensul că procesul a cărui manifestare era s-a produs fără a avea despre el cea mai mică cunoaștere, cea mai mică presimțire. El m-a surprins, declară filozoful erijat în martor de sine, așa cum ar fi putut-o face un eveniment cu totul exterior. Ce s-ar fi întâmplat, se întreabă el, dacă aș fi avut dinainte cunoștința de situația în ansamblul său; dacă aș fi știut că pentru un observator exterior brazilii vor fi drepti și geamul se va prezenta ca un dreptunghi înclinat, dar că, pentru observatorul din interior care eram, verticala va fi fixată de structura internă a compartimentului pe care o luam drept referențial? Aș fi putut deduce de aici că, pentru mine, imaginea brazilor va trebui să bareze oblic geamul și că eu voi putea să observ acest lucru în mod obiec-

tiv așa cum o faci într-o experimentare bine pregătită? Nimic nu permite a crede, răspunde Gonseth, că o analiză conștiințioasă a situației în ansamblul său este o bună pregătire pentru desfășurarea procesului de observat. N-ar trebui să ne mirăm că procesul este, dimpotrivă, inhibat prin aceasta. Este adevărat că el s-a repetat când m-am îndepărtat de fereastră. A fost însă nevoie să fac în mod conștient un anumit efort pentru a mă regăsi și a mă izola din nou în referențialul interior. Cum a putut avea loc procesul subiectiv al reîntoarcerii la acest referențial pe care-l știam impropriu? „Analiza situației în care un anumit proces de figurație mi-a pus sub ochi imaginea brazilor barînd oblic pe aceea a geamului nu-mi dă deci nici o influență directă asupra desfășurării procesului însuși. Cel mult ea îmi poate procura unele indicații asupra a ceea ce trebuie sau poate fi comportamentul meu pentru a nu compromite experiența. Dar în ce privește restul, eu sînt în fața mea ca în fața unui ordinator înzestrat cu anumite dispozitive observaționale care vor culege anumite date și care prin el însuși, adică prin structura care îi aparține, le va elabora pentru a produce (pentru a proiecta pe un ecran, de exemplu) o figurație integrantă a materialului său observațional. Totul îmi rămîne ascuns, începînd cu modul în care acest material este ales, strîns, elaborat, interpretat, pînă în momentul în care, ca o ultimă fază, capătă formă într-un orizont adecvat de figurație, în orizontul în care el ia pentru mine aspectul unei anumite realități” (2, p. 63). Această comparație sugerează o chestiune dintre cele mai revelatoare. Anumiți ordinatori sînt capabili să culeagă, să elaboreze și să retransmită un anumit material informațional. Nu s-ar putea ca informația de la ieșire să comporte și altceva decât simpla integrare a elementelor informaționale culese la intrare? Trebuie considerat drept ceva imposibil ca mașina să desfășoare o strategie interpretațională în care să intervină exigențe care i-ar fi proprii? Desigur, nu este absurd să imaginăm așa ceva, dar cu condiția ca, dînd formă acestor exigențe, mașina să nu facă decât să actualizeze potențialități înscrise în prealabil în structurile funcționării sale. Se pune, în mod analog, chestiunea mecanismului mental care, plecînd de la anumite date senzoriale, produce și propune un referențial după intenția noastră. El este ireductibil la datele senzoriale: „există în referențialul subiectiv actualizat, un element funcțional care n-ar putea fi desemnat ca atare în lipsa unui subiect în situație” (2, p. 64).

În exemplul nostru un asemenea element îl constituie verticala. Încorporându-și-o, actualizînd-o în cutare sau cutare fel, referențialul nu face decît să satisfacă la o exigență care ține de propria noastră structură.

Analiza pune în evidență dubla înrădăcinare a referențialului, de partea obiectivă și de cea subiectivă. Pentru a lua cunoștință „în mod obiectiv” de o situație, trebuie să mă pot situa în ea, să pot să mă figurez pe mine însumi în ea. Dar eu nu mă pot insera în acea situație ca o ființă fără nici o structură prealabilă, a cărei întreagă substanță n-ar purta decît reflexul unui mediu ambiant. Eu însumi sînt o ființă structurată pînă în ceea ce numim subiectivitatea sa. (Trebuie să ne luăm toate precauțiunile împotriva ipostazierii acestui aspect, sugerată inconștient de însăși folosirea unei expresii substantivate.) Pentru a-mi putea reprezenta acest mediu, trebuie ca eu să pot să mă reprezint în el. Trebuie să am capacitatea de a mă proiecta în el, adică de a actualiza în el anumite exigențe care țin de propriul meu fel de a fi. Existența verticalei este tocmai una din aceste exigențe. Ea n-are nimic, precizează Gonseth, dintr-o exigență teoretică pe care am formula-o în scopul analizei. Dacă ea mi-ar fi refuzată, ar fi tulburate înseși condițiile naturale ale existenței mele (lipsa oricărei verticale ne-ar da ameteală, greață, „mal-être”).

Felul în care a fost folosit cuvîntul *referențial* în descrierea experienței „brazilor înclinați” conținea deja ideea acestei duble naturi și duble înrădăcinări, deși încă într-un mod ambiguu. Mai întîi am fi putut crede că el desemnează interiorul vagonului luat ca „realitate separabilă”. Îndată însă acest prim sens va fi putut face loc unei semnificații întrucîtva opuse: aceea a figurației acestei realități, așa cum se va construi ea subiectiv în mine. Pentru a nu considera cele două interpretări ca pur și simplu contradictorii, incompatibile, trebuie să operăm modificări asupra însuși referențialului tacit al acestei aprecieri. Este aici în joc o întreagă filozofie a cunoașterii, în particular prejudecata care susține atitudinea de a trata drept radical separabilă figurația pe care subiectul și-o face despre ceva și acest ceva despre care subiectul își face o figurație². În cazul referențialului de care a fost vorba, subiectivul și obiectivul rămîn în simbioză. Depinde de „observator”, de felul în care el se angajează sau se observă, ca referențialul să-i ofere mai degrabă fața sa obiectivă decît fața sa subiectivă. „Mediator existențial, referențialul reali-

zează un echilibru uneori constrîngător, dar adesea destul de labil și chiar perfectibil” (2, p. 64—65).

Putem enunța cu titlu de regulă, totodată elementară și generală, că în orice moment raportul nostru cu situația, și în special cu situația de cunoaștere, este mediatizat de un anumit referențial în care se reflectă propria noastră *punere în situație* (11). Obligativitatea referențialului nu este de ordin pur teoretic, ea ține de condiția umană. Subiectiv sau obiectiv, după felul în care îl privim, referențialul apare el însuși ca un orizont de natură intermediară. „Realitățile” acestui orizont, consideră Gonseth, sînt în același timp „forme pentru subiect” a ceea ce are pentru el valoare de „semnificații exterioare”, și „actualizări exterioare” a ceea ce, venind de la el, se impune în calitate de „condiții necesare ale apartenenței sale la lume”. Această dublă natură a referențialului face din el un *passage obligé*. Întîlnirea a ceea ce este subiectul, a ceea ce îi este propriu, cu ceea ce el nu este, cu ceea ce îi este străin, își face totdeauna din referențial locul său inalienabil: și aceasta fie că subiectul lasă lumea să vină la el prin intermediul anumitor fluxuri informaționale, fie că el se îndreaptă spre lume pentru a i se insera și pentru a pune aici în valoare „proiectul său de a exista”.³ Așadar, în realitatea sa cu totul specială pe care i-o atribuie filozoful *deschiderii la experiență*, referențialul joacă un rol de prim ordin în organizarea felului nostru de a fi în lume, de a fi ai lumii. Anvergura hermeneutică a viziunii gonsethiene face ca referențialul să apară drept „loc de emergență a umanului” (11).

Să revenim la experiența „brazilor oblici”. Pentru a explica vederea brazilor barînd oblic geamul, Gonseth a invocat faptul că luase ca referențial vagonul în care se găsea. Dar el n-a spus că, în acest rol, vagonul intervenea cu greutatea unei realități care-i era în întregime proprie, care nu datora absolut nimic existenței sale în calitate de observator. Dimpotrivă, pentru a și-l face un referențial, observatorul a actualizat în vagon o exigență subiectivă, o exigență legată de structura propriei sale subiectivități — aceea a existenței obligatorii a unei verticalități. Pentru un anumit timp, raportul său cu situația (la care el însuși era *partie prenante*) a fost de așa natură încît vagonul a putut să i se impună drept cadru normal de referință. Vederea brazilor oblici însă trebuia să pună capăt acestei situații, amintind observatorului că în situația normală legătura verticalității cu imaginea

brazilor nu putea fi contestată fără a răvăși un referențial natural de o extremă stabilitate.

Ce drept avem să spunem că existența obligatorie a unei verticale nu face decât să răspundă unei exigențe înscrise în structura propriei noastre subiectivități? De ce să nu admit, se întreabă *Gonseth*, interpretarea după care verticalitatea este o proprietate a cutărui sau cutărui obiect „înălțat”, o proprietate pe care aş fi în măsură s-o constat sub protecția anumitor garanții, o eroare rămânând totuși posibilă în lipsa acelorași garanții? Această interpretare, continuă el (11), este dezmințită de vederea brazilor oblici. Neverosimilitatea apariției brazilor oblici nu poate fi explicată printr-o simplă eroare de observație. Dealtfel, apropierea de fereastră sau ieșirea din vagon restabilea validitatea referențialului normal în care verticalitatea redevenea apanajul trunchiurilor brazilor. Întrucât prin simplul fapt că mă deplasez, brazilii o pierd sau o regăsesc, verticalitatea nu poate fi o proprietate obiectivă. Și pentru că ea trece în același timp de la un obiect-indicator-de-verticalitate la un altul, exigența constantă, invariantă, căreia îi corespund actualizări diferite și chiar contradictorii, trebuie să emane de la mine. În mod paradoxal, eu mă descopăr pe mine însumi într-un invariant de care nu iau cunoștință decât printr-o schimbare de referențial. Așadar, în-văț că port în mine (nu știu însă cum) ceea ce *Gonseth* numește sugestiv o verticalitate potențială care nu se actualizează decât prin punerea sa în situație. În experiența „brazilor oblici” confruntarea a două actualizări ireductibil diferite ocazionalizează „emergența” a ceea ce aparține universului subiectivității mele. Dacă nu este sediul unei astfel de actualizări, o situație nu poate dobândi semnificația de referențial.

Dar verticalitatea nu este decât unul din attributele spațialității. Remarcile precedente pot și trebuie să fie extinse la ceea ce se numește viziunea noastră intuitivă a spațiului care conține deopotrivă orizontalitatea, profunzimea perspectivei, orientarea la dreapta sau la stînga etc. În cadrul prezenței noastre active în lume, nu doar verticalitatea este deci actualizată de referențial, ci spațialitatea însăși pe care el o încorporează în „spațiul fizic” întins. „Referențialul reunește astfel ceea ce este de la noi pentru a-l interpreta, pentru a-l pune în valoare în sînul unei lumi la care ne este dat astfel să participăm, dar a cărei „realitate” ne depășește” (11, p. 176). (Termenul pus între ghilimele vrea să sugereze că nu este vorba de o realitate în sine, ci de un orizont de realitate.)

Mișcarea generalizatoare care ne-a condus de la verticalitate la spațialitate poate fi încă extinsă pentru a „cuceri” din aproape în aproape toate „categoriile” în lipsa cărora proiectul nostru de a exista în lumea care ne este oferită în mod natural n-ar putea îmbrăca aceste forme de realizare. Pentru moment *Gonseth* nu are în vedere, vorbind de aceste forme de realizare, decât subiecții individuali și ceea ce în referențialul lor le este comun la nivel elementar. Se face încă abstracție de inevitabila inserțiune a indivizilor într-o comunitate sau alta, de modalitățile participării lor la un referențial colectiv, lăsînd loc însă posibilității de a reintegra ulterior ceea ce este astfel neglijat. „Subiectul natural” la care se apelează deocamdată nu este decât o ficțiune utilă. Am putea spune, cu aceeași intenție simplificatoare, că raportul subiectului natural cu mediul său natural este mediatizat de un anume referențial natural căruia îi sînt atribuite „categoriile” (de exemplu cea de cauzalitate) ce guvernează efectuarea coordonată a activităților noastre corporale și senzoriale. (Am fi repede conduși pe căi arbitrare dacă am ignora forma corporală obligatorie care mediatizează sui-generis prezența noastră în lume.) După felul în care privim referențialul, aceste „categorii” pot fi interpretate într-un orizont de subiectivitate sau într-un orizont de obiectivitate. Urmînd exemplul spațialității, care el însuși reia și amplifică pe cel al verticalității, *Gonseth* sugerează și o metodă de abordare a cunoașterii acestor categorii elementare ca forme de apariție a subiectului. După referențialul în care se investesc, putem face ca ele să se actualizeze dînd loc la semnificații exterioare diferite și chiar incompatibile. Ele emerg atunci din referențial cu titlu de condiții formale care trebuie să satisfacă de partea subiectului. Fiecare din actualizări oferă acestor condiții un *răspuns în situație*. Astfel spațialitatea se prezintă ca o formă invariantă, pentru subiect, a virtualităților pe care i le oferă lumea de a se pune în situație.

Nu acest aspect de subiectivitate al referențialului se impune cu prioritate subiectului natural, ci aspectul său de realitate. În genere aspectul de subiectivitate nu se conștientizează dacă facultatea de observație și de interpretare a subiectului nu este pusă în dificultate.⁴ Spațialitatea, de pildă, îi apare subiectului natural ca fiind forma întinsă a unui spațiu real, a spațiului care-i este dat pentru a înscrice în el propria sa realitate, iar nu ca o rezervă subiectivă de potențialități la dispoziția unei funcții actualizatoare și figuratoare, unei anu-

mite puneri în situație a subiectului, nu ca un fel subiectiv de a stabili o perspectivă. Remarca este valabilă pentru toate „categoriile” pe care trebuie să le comporte un referențial pentru a fi un referențial natural. În lipsa unui efort special care să le facă să apară ca exigențe venind de la subiect și actualizându-se prin punerea lor în situație, ele se vor prezenta drept condiții de existență a unei realități exterioare cu care structurile subiective ale cunoașterii nu se acordă decât potrivitându-i-se, ajustându-i-se. Nu trebuie uitat însă că cele două fețe ale referențialului se completează și se limitează reciproc. Dacă n-ar exista — spune **Gonseth** — nici un referențial capabil a le întâlni, a le măsura și acorda, ar fi afectat, prin reacție, subiectul însuși până în proiectul său de a exista într-o lume reală. Filozoful elvețian ne face să presimțim cum anumite chestiuni care survin aproape de la sine duc la o apreciere și mai lucidă, — deși încă la nivelul „ficțiunii utile” a subiectului natural —, a riscurilor inerente „actului de a exista”: 1) este oare obligatoriu asigurat succesul medierii operate de referențialul natural în cazul subiectului natural?; 2) este exclus ca geneza unui referențial să ajungă la o malformație de o anumită gravitate?; 3) este în afară de orice discuție că un referențial patologic poate împiedica, și chiar grav, continuarea unei existențe normale?; 4) răspunsul la aceste chestiuni este același pentru un referențial natural ca și pentru unul elaborat printr-un susținut efort reflexiv?

Dar înainte de a îmbogăți „experiența mixtă” pe cale de constituire cu o abordare propriu-zis genetică, să fixăm în câteva puncte și mai pregnante lecția „brazilor oblici”. Diferită de o simplă invenție sau fabulă euristică, această experiență ne restituie un eveniment real. Sediul ei nu este însă locul determinat în care s-a produs, ci „universul conștiential al subiectului” pe care îl reprezenta filozoful. Experiența nu s-a făcut și nu se putea face fără acest subiect, în lipsa universului subiectiv în stare să o realizeze și să o resimtă. Într-adevăr, în sensul care i-a fost conferit, referențialul ne apare totdeauna ca fiind *în serviciul subiectului*, organ al subiectului de armonizare cu situația. Trebuie notat că procedura de instaurare a acestui sens nu este o strategie de fundament. Elaborarea ideii de referențial n-are nimic dintr-o necesitate pur logică. Ea nu este efectul unei „definiții perfect valabile”, nici al unui demers riguros deductiv. Ceea ce nu

înseamnă, pe de altă parte, că am avea de-a face cu o semnificație introdusă arbitrar, pe baza unor date alese absolut liber, fără nici o constrângere. Este vorba de o strategie de angajare care, instituind progresiv sensul, realizează în același timp o creație și o descoperire: crearea ideii de referențial și descoperirea câmpului său de actualizare sau aplicare (11, p. 30). Ambele rămân, prin geneză și destinație, într-o stare de nedesăvârșire și devenire. Indirect, această instituție particulară a sensului ne dă un exemplu de modul în care printr-o „retorică” bazată pe reînnoirea informațiilor integrate limbajului (în opoziție cu una de intenție strict discursivă), ne putem servi de un cuvânt nou sau de unul deja uzual dar care va primi o semnificație nouă, fără ca în prealabil să fi oferit un text care să enunțe în mod clar și complet sensul integral și precis pe care îl va lua cuvântul. Într-un discurs care își asumă sarcina de a se face agentul enunțiator al întâlnirii cu realități noi, imprevizibile, însăși definiția nu mai este decât „urma verbală a unei operații generatoare de forme informaționale” (11, p. 21).

Printr-o asemenea procedură de angajare care n-are nimic forțat, cuvântul *referențial* începe să semnifice ansamblul explicit sau implicit al prealabililor în lipsa cărora n-ar putea avea loc nici o activitate sistematică. În momentul în care își îndeplinește funcția sa, adică atunci când se oferă ca un cadru sau orizont de referință, referențialul nu se prezintă niciodată ca o realitate deja separată. El este o formă nu numai a raportului nostru cu situația așa cum se constituie ea pentru noi, dar și a *apartenenței noastre la situație*. „Această apartenență se poate schimba în mii și mii de feluri, referențialul se poate schimba și el în consecință, fără să se știe dinainte cum se vor echilibra schimbarea subiectului și cea a situației” (11, p. 23). Dar oricare ar fi situația și modul de a participa la ea, nimic nu ne poate elibera dintr-o dată de dependența față de toți prealabilii. Pretutindeni omul își apare structurat de apartenența sa la lume și condiționat de participarea sa personală la situație. Impunându-se într-o situație sau alta, referențialul nu comportă o garanție infailibilă de autenticitate. El se poate adapta în mod eficace schimbărilor provenind de la o situație în evoluție, de la subiectul însuși sau de la ambele în același timp. Schimbarea referențialului stabilește sau restabilește o anumită stare de interdependență funcțională în care subiectul caută să-și apere integritatea. Se întâmplă ca uneori acest lucru să nu

reuşească fără eforturi speciale de redresare, sau chiar să eşueze în diferite grade, ducând la o dezorganizare mai mult sau mai puţin profundă a persoanei şi a lumii pe care şi-o apropiază, în care se proiectează şi se înscrie, adică a celor două universuri, de subiectivitate şi de obiectivitate, pe care în mod normal referenţialul le întâlneşte, le mediază, le armonizează. Astfel de cazuri pun şi mai bine în evidenţă justetea remarcii generale după care referenţialul este comparabil cu un instrument pus în serviciul subiectului, împărtaşind atributele proprii tuturor formelor purtătoare de informaţii: incompletitudine, schematism, capacitate de revizuire şi risc de degradare.

Există o multitudine de surse, nu toate de aceeaşi natură, care contribuie la formarea referenţialului, la menţinerea sa în fiabilitate sau la mutaţia sa. Unele aduc o informaţie privind „lumea exterioară” (de exemplu, impresiile vizuale care induc în noi figuraţia unui peisaj putând să ne servească de referenţial instantaneu). Aportul informaţional al altor surse este relativ la „lumea interioară”; am putea spune chiar că este de ordin intim (de exemplu, informaţiile genetice a căror absenţă ar face imposibilă structurarea câmpurilor de figuraţie ataşate organelor de simţ). Dar nu trebuie să instituim între ele o linie de demarcaţie artificială. Se poate spune cu certitudine că „pentru un subiect (individual sau colectiv) în situaţie, referenţialul are forţă de sistem de referinţă pentru toate orizonturile de realitate şi formele de activitate pe care le comportă situaţia. Acest sistem nu poate fi niciodată decât în stare de nedeşăvîrşire sau de incompletitudine. Pe de altă parte, formaţiunile care concurează sau au concurat la formarea acestui referenţial acoperă ansamblul orizonturilor de participare ale acestui subiect. Este deci cu totul firesc să admitem că referenţialul nu este străin nici unuia dintre ele” (11, p. 31). În această perspectivă nu mai poate fi susţinută ideea unei opoziţii radicale a subiectivului şi obiectivului sau aceea a unei separaţii nete, pentru fiecare subiect, a universului său propriu şi a universului în care, împreună cu ceilalţi, îşi înscrie existenţa sa corporală şi activităţile sale. De aceea trebuie spus că în cele din urmă verticalitatea sau oblicitatea din experienţa „brazilor înclinaţi” nu aparţine în mod funciar nici universului subiectivităţii, nici lumii obiectivităţii. Ea relevă, spune Gonseth, existenţa unei naturi mixte, arbitru în situaţie între obiectiv şi subiectiv.

Este evident că pe calea acestei proceduri de angajare, tema referenţialului devine teoretic infinită. Practic ea poate pune în valoare informaţii relevante provenind de la toate orizonturile de înrădăcinare şi de angajare ale fiinţei-în-lume (în natură şi în societate) care sîntem. Experienţa noastră mixtă, abia la începuturile ei încă ezitante, va strînge şi va sensibiliza o parte din aceste informaţii, rămînînd, prin firea lucrurilor, incompletă, schematică, revizuibilă.

CAPITOLUL II

GENEZA UNUI REFERENȚIAL NATURAL

§1. O „revoluție copernicană”: decentrarea

Oricât de sofisticată ar fi situația celui care ridică prima din chestiunile enunțate mai înainte, ar fi nesăbuit ca el să răspundă pur și simplu că niciodată nu este asigurat de succesul medierii operate de referențialul natural: nesăbuinta de a decide împotriva unei anumite evidențe, cea a coordonării cotidian reușite și constant reînnoite a activităților sale și ale altora. Dar cum ar putea fi purtătorul unui „proiect de a exista” și cum l-ar putea pune în execuție dacă ceea ce subiectul este și trebuie să devină n-ar fi dinainte conform cu ceea ce lumea permite ca el să fie și să devină? S-ar părea că trebuie atunci să apelăm la un soi de *armonie prestabilită* între structurile lumii și structurile subiectului. Pentru Gonseth, ca și pentru o întreagă orientare modernă a cercetărilor de psiho- și sociogeneza a subiectului epistemic, ideea unei asemenea armonii este o ficțiune metafizică, adică nici măcar o ficțiune utilă de care să nu se poată lipsi, cel puțin într-o primă fază, o analiză ghidată de exigențele unei justiții și autenticități progresive. Ea conține însă un element pe care trebuie să-l încorporăm oricărui răspuns valabil: anume, acea „obligație originară” orientând subiectul spre căutarea unui acord cu mediul său, acord poate precar și imperfect, dar totodată indispensabil. Necesitatea regăsirii și integrării convenabile a acestui element nu trebuie să ne înșele asupra faptului că ideea armoniei prestabilite, luată în orizontul ei global de enunțare, ca și în „informulatul” care o susține, se înrădăcează într-un anumit referențial religios. O analiză de genul celei avute în vedere nu-și poate însă face al său un asemenea referențial care, dimpotrivă, el însuși va putea fi mai bine înțeles și explicat, eventual dezorganizat

progresiv până la „ștergerea” din subiectivitate, prin adoptarea și interiorizarea unor referențialiuri potrivite acestui scop.

Există o altă cale de urmat, alte mijloace pe care să le poată integra, pe care să trebuiască chiar să le integreze situației sale — dacă nu vrea să rățăcească în arbitrar și steril — cel care meditează azi la problema articulării „instalării” în subiectul natural a unui referențial natural? Răspunsul este afirmativ. Avem în vedere în cele ce urmează calea trasată de cercetările referitoare la psihogeneza funcțiilor cognitive, în special de cercetările lui Jean Piaget și ale școlii sale, pe linia mecanismelor de formare și conectare a registrelor acționale și cognitive ale subiectului oarecare (*sujet quelconque*). Urmînd această cale, presupuziția armoniei prestabilite cedează locul unei viziuni mult mai dramatice despre angajarea oricărei ființe în proiectul său de a exista.

Am văzut că în vocabularul gonsethian o structură subiectivă se va putea revela prin faptul de a se menține invariantă în raport cu anumite schimbări de referențial. Abordarea genetică arată că ceea ce în faza terminală se prezintă ca format și stabilizat este rezultatul unui lung proces de dezvoltare avansînd spre un acord viabil între subiectiv și obiectiv. Procesul înaintării spre fazele de echilibru final poate desigur să comporte blocări, devieri etc., adică obstacole în calea formării unui referențial normal. În genere, acordul căutat și cucerit progresiv reușește doar între anumite limite de toleranță, cum se exprimă Gonseth (11). Riscurile la care este expusă geneza unui referențial valabil ne dau o primă indicație asupra direcției în care trebuie revizuită ideea de *subiect infailibil*, activă încă în unele medii filozofice, ideologice.

Pentru ca toate aceste considerații să nu rămînă la un stadiu de prea vagă generalitate și elementaritate (aforistică, intuitivă sau dogmatică), pentru a nu lăsa impresia unui verbalism mai mult sau mai puțin abil care nu poate invoca în sprijinul său decît o introspecție îndoielnică sau un „bun simț” metodologic obținut și exersat pe domenii străine materiei în discuție și doar transpus aici prin „versalitate dialectică”, ni se pare necesară o angajare mai susținută pe terenul cercetărilor de psihologie și epistemologie genetică. Una din ideile directoare, care le orientează deopotrivă observațiile și interpretările, formulate și reluate ca un laitmotiv în mai

toate lucrările lui Piaget, interesează direct tema noastră: orice cunoaștere comportă în mod necesar un proces de *asimilare*, de integrare în structuri prealabile. Noțiunea de asimilare în sens funcțional larg o implică pe aceea de semnificație și exprimă, pe de altă parte, solidaritatea *esențială* a cunoașterii și acțiunii: a cunoaște un obiect sau un eveniment înseamnă, într-o măsură importantă, a le utiliza asimilându-le la schema de acțiune (= ceea ce într-o acțiune este transpozabil, generalizabil sau diferențiabil de la o situație la alta, altfel spus ceea ce este comun în diversele repetări sau aplicări ale aceleiași acțiuni — de exemplu scheme de reuniune, de ordine, etc.). În perspectiva „asimilării cognitive”, schema tradițională $S \rightarrow R$ (modelul asociaționismului) este neadecvată întrucât un obiect nu constituie un stimul perceptiv S decât în măsura în care organismul care *percepe* este sensibilizat față de obiect, astfel încât stimulul să poată fi asimilat la o schemă a cărei manifestare constituie *răspunsul R*. „Activitatea organizatoare a subiectului trebuie considerată în acest caz ca fiind tot atât de importantă ca și legăturile inerente stimulilor exteriori, deoarece subiectul nu devine sensibil la acțiunea din urmă decât în măsura în care ei pot fi asimilați structurilor deja construite, pe care ei le vor modifica și le vor îmbogați în funcție de noi asimilări” (17, p. 9). Cele mai multe scheme nu corespund unui montaj ereditar complet elaborat, ci se construiesc treptat generând chiar diferențieri prin *acomodarea* la situații modificate sau prin combinații multiple și variate, adică prin asimilări reciproce cu sau fără acomodări noi. Prin acomodare se înțelege orice modificare a schemelor de asimilare, sub influența situațiilor externe la care se aplică. Așa cum nu există asimilare fără acomodări anterioare sau actuale, tot astfel nu există acomodare fără asimilare: mediul nu provoacă o simplă înregistrare de amprente sau formare de copii, ci declanșează ajustări active. Spunem atunci că are loc o acomodare a schemelor de asimilare. Acestea sînt, pe scurt, coordonatele paradigmei piagetiene în cadrele căreia vom putea urmări cucerirea progresivă de către subiect a unor elemente care compun ceea ce am numit cu Gonseth referențialul natural. Ulterior va putea fi luat în discuție însuși acest referențial științific al lui Piaget, care mediază propria sa *punere în situație* ca psiholog și epistemolog.

46 Lucrările colective ale Centrului internațional de epistemologie genetică din Geneva (condus de Piaget) aduc tot mai

multe confirmări ideii după care „cunoașterea nu poate fi concepută ca predeterminată nici în structurile interne ale subiectului, deoarece ele rezultă dintr-o construcție efectivă și continuă, nici în caracterelor preexistente ale obiectului, fiindcă nu sînt cunoscute decât datorită medierii necesare a acestor structuri...” (15, p. 5). Recunoaștem aici preocuparea, de inspirație constructivistă și dialectică, de a înțelege cunoașterea în aspectul ei de elaborare *nouă*, deschisă necesității, în direcția formalului, și obiectivității, în cea a realului.

Analiza psihogenetică a trebuit să abandoneze multe din presupuzițiile epistemologiilor clasice. La „izvoarele” ei (în sens relativ și oarecum metaforic întrucît nu există începuturi absolute), cunoașterea nu provine nici de la un subiect conștient de sine, nici de la obiecte deja constituite din punctul de vedere al subiectului și care s-ar impune acestuia. La început nu există nici subiect epistemic nici obiecte în sens gnoseologic, după cum nici instrumente invariante de schimb între subiect și obiect. Cum se constituie asemenea mediatori? Epistemologia tradițională a admis cu prea mare ușurință că percepția este instrumentul inițial de schimb. În acord cu convergența faptelor observate și din necesitățile unei teorii interpretative în care ele să-și găsească o mai bună explicație, epistemologia genetică propune o reconstrucție a mecanismelor formatoare de subiect epistemic, de obiecte și de mediatori între ele plecînd de la *acțiune*, considerată în marea sa plasticitate. Nu este ignorat rolul esențial pe care îl joacă percepțiile, dar se dă seama de faptul dependenței lor parțiale de acțiunea în ansamblul său. Orice percepție în general sfîrșește prin a conferi elementelor percepute semnificații relative la acțiune. Se știe acum că unele mecanisme perceptive, despre care s-ar fi putut crede că sînt înăscute sau în orice caz foarte primitive, nu se constituie decât la un anumit nivel al construcției obiectelor, construcție solidară cu acțiunile, cu schemele de acțiune și cu interiorizarea lor sub formă de operații.

Acțiunea primitivă de la nivelul senzomotor anterior limbajului sau conceptualizării reprezentative se caracterizează printr-o completă nediferențiere între subiectiv și obiectiv (așa-numitul „adualism” constînd în lipsa oricărei frontiere stabile între datele lumii interioare și cele ale universului exterior) și o centrare fundamentală, deși radical inconstientă, fiindcă este legată de această nediferențiere. Nediferențierile inițiale între ceea ce ulterior se va construi progresiv, stadial, cu ti-

titul de subiect și obiecte, fac ca subiectul să nu se cunoască încă în calitatea sa de sursă a acțiunilor. Expresia „egocentrism radical”, care redă faptul centrării acțiunilor pe corpul propriu, nu desemnează un eu conștient. Încă necoordonate între ele, acțiunile primitive ale nou-născutului (suptul, privitul, apucatul etc.) constituie fiecare în parte un mic tot izolat care leagă direct corpul propriu de obiect. Centrarea automată pe corpul propriu — deși nu este nici voiață, nici conștientă — face din acesta singura referință comună și constantă a acțiunilor necoordonate, altfel zis o primă și primitivă versiune a referențialului natural. Această stare inițială, careia îi este proprie conexiunea specifică dintre necoordonarea acțiunilor, nediferențierea subiectului și a obiectelor și centrarea pe corpul propriu, va fi depășită prin decențrarea acțiunilor în raport cu corpul propriu. La niveluri succesive ale perioadei senzomotorii, acțiunile încep să se coordoneze între ele prin jocul asimilărilor reciproce. Coordonarea acțiunilor presupune o inițiativă care depășește interdependența imediată între un lucru exterior și corpul propriu. Asistăm la constituirea treptată a subiectului ca izvor de acțiuni și cunoașteri.

Perioada senzomotorie (aproximativ primele optsprezece luni), deși încă foarte elementară — este perioada în care suferim, lipsit de limbaj și de funcția simbolică, nu dispune încă nici de gândire nici de afectivitate legată de reprezentări —, are o foarte mare importanță pentru înțelegerea genezei referențialului natural. În acest stadiu, copilul elaborează „atât ansamblul structurilor cognitive care vor servi ca punct de plecare pentru construcțiile sale perceptive și intelectuale de mai târziu, cât și un anumit număr de reacții afective elementare, care vor determina în parte afectivitatea lui ulterioară” (17, p. 7). Inteligența senzomotorie care se constituie înainte de apariția limbajului este esențialmente practică. Ea reușește să rezolve numeroase probleme de acțiune construind un sistem complex de scheme de asimilare și să organizeze realul după structuri practice spațio-temporale și cauzale. Așadar, pe de o parte sistemul schemelor de asimilare senzomotorii se constituie într-un soi de logică a acțiunii — substructura viitoarelor operații ale gândirii, pe de altă parte inteligența senzomotorie structurează universul subiectului în acest orizont practic restrâns, organizând realul cu ajutorul marilor categorii ale acțiunii pe care le construiește prin însăși funcționarea sa: schemele obiectului per-

manent, ale spațiului, timpului și cauzalității — substructuri ale viitoarelor noțiuni corespunzătoare. „Nici una din aceste categorii nu este dată de la început și universul inițial este în întregime centrat pe corpul propriu și pe acțiunea proprie a copilului într-un egocentrism pe cât de total pe atât de inconștient (în lipsa unei conștiințe a eului). În cursul primelor optsprezece luni se efectuează, dimpotrivă, un fel de *revoluție copernicană* sau, mai simplu, o decentrare generală, în urma căreia copilul sfârșește prin a se situa ca un obiect între altele, într-un univers format din obiecte permanente, structurat spațio-temporal și constituind sediul unei cauzalități în același timp spațializate și obiectivate în lucruri” (17, p. 14—15, *subl. ns.*).

Această revoluție copernicană — cum îi zice Piaget sugestiv, utilizând o expresie pe care Kant a consacrat-o în epistemologie cu sensul știut — joacă un rol decisiv în geneza referențialului cognitiv „natural”. Oricât de *natural* ni s-ar părea faptul prezentei noastre *imEDIATE* într-o lume de obiecte *date*, atunci când judecăm sau mai degrabă resimțim situația dinăuntrul fazei terminale a articulării propriului nostru referențial natural, analiza genetică ne învederează un proces constructiv relativ lent, nelipsit de obstacole și eșecuri. Universul inițial atașat subiectului pe cale de formare este o lume fără obiecte, o lume alcătuită din „tablouri” mișcătoare și inconsistente, care apar și dispar. Universul practic al obiectelor permanente se constituie abia începând cu al doilea an de viață, după ce mai întâi la acoperirea sau ascunderea după un ecran a obiectelor copilul reacționase ca și cum acestea ar fi dispărut. Abia mai târziu obiectul este promovat la rangul de mobil independent și căutat în funcție de deplasările sale succesive. Nu se poate nega intervenția în această construcție a experienței: succesele sau eșecurile sale sînt utilizate de acțiunile subiectului. În același timp nu trebuie negată organizarea proprie acțiunilor. La început ireversibile, ele tind apoi să compenseze perturbările exterioare (dispariții) prin reacții în sens invers de regăsire și readucere. Organizarea spațiului prin coordonarea mișcărilor subiectului permite a localiza obiectul în deplasările sale și a-i conferi o permanență independentă de acțiunea proprie astfel decentrată. Cercetările genetice au pus în evidență solidaritatea care există între organizarea obiectului, a spațiului, a succesiunilor temporale (ca în cazul mișcărilor succesive) și a cauzalității. Exemplul schemei obiectului permanent, încă

doar practică la nivel senzomotor, ne arată că noțiunile cele mai curente și intuitive (naturale) de conservare nu rezultă nici dintr-un montaj înăscut nici dintr-o simplă lectură a experienței, ci dintr-o elaborare operatorie sau cvasioperatorie. Noțiunile spontane de conservare nu sînt *a priori*, cum s-ar putea crede constatînd sau resimțînd constrîngerea pe care o exercită asupra simțului comun. Ele presupun o construcție progresivă în care „datele” experienței colaborează cu structurările subiectului. O soluție aprioristă o întîlnim la E. Meyerson în legătură cu noțiunea de conservare a obiectului ca substanță. În permanența substanței el vedea produsul unei identificări intervenind încă de la percepție și impunînd subiectului ideea că, în spatele datului sensibil oferit de această percepție, trebuie să intervină o substanță exterioară și independentă în calitate de cauză a percepției. Epistemologul francez, încredințat necritic unei psihologii sumare, la jumătatea drumului între observația controlată și introspecția metodic dirijată, a ajuns la concluzia universalității credinței în permanența obiectului. „Înainte de a vedea copii, mărturisește Piaget, aș fi raționat și eu ca Miéville sau ca E. Meyerson: aș fi admis că subiectul postulează $A=A$ prin faptul însuși că gîndește. Dar studiul dezvoltării mentale m-a condus la constatarea că identitatea are mai puțină putere la anumite niveluri decît la altele” (21, p. 7). În particular, acest studiu a arătat că permanența obiectului se construiește între 6—7 și 12—18 luni în strînsă legătură cu organizarea *grupului practic al deplasărilor*. La început nu există nici un spațiu unic, nici o ordine temporală care să înglobeze ca un recipient obiectele și evenimentele. Avem de a face doar cu un ansamblu de spații eterogene și fără relații între ele (spațiu bucal, tactilo-kinestezic, postural, vizual și auditiv), fiecare din ele centrat pe corpul propriu care, el însuși, nu este situat în ansamblul său în spațiu (22). Treptat aceste spații eterogene se coordonează într-un spațiu unic, cuprinzînd obiectele și corpul propriu ca un obiect printre altele, și caracterizat prin anumite structuri fundamentale: permanența obiectelor cînd ies din cîmpurile perceptive actuale și coordonarea deplasărilor și a pozițiilor într-un „grup” de natură practică (fără reprezentări în gîndire) dar asigurînd deja o decentrare generală în raport cu corpul propriu.

50 Încă Poincaré căuta originea organizării spațiului în coordonarea mișcărilor corpului propriu ca și ale obiectelor exterioare. El susținea că această coordonare se sprijină pe o

structură inerentă acțiunilor subiectului și, în consecință, *a priori*: grupul deplasărilor. Structura în cauză — arată Piaget — joacă rolul genetic atribuit de marele matematician, dar nu este *a priori*, ci se construiește treptat în decursul primelor optsprezece luni de existență. Necesitatea sistemului de scheme senzomotorii pentru a coordona spațiul într-un tot (deși este vorba de o totalitate de acțiuni succesive și nu de reprezentări simultane) dovedește că spațiul, ca mediu comun al obiectelor acțiunii și percepției, nu este perceput în el însuși: el integrează percepțiile într-un sistem, dar acestea nu sînt suficiente pentru a-l construi (20, vol. I, p. 186 și urm.).

În ultimele stadii ale nivelului senzomotor se observă într-adevăr că, în concordanță cu conduitele de localizare și căutare a obiectului permanent, deplasările se organizează într-o structură fundamentală „care constituie eșafodajul spațiului practic, urmînd ca odată interiorizate să servească drept bază operațiilor de metrică euclidiană” (17, p. 17). Se constată o interdependență între construirea grupului practic al deplasărilor și cea a permanenței obiectelor, care va sfîrși prin a constitui invariantul grupului însuși: invariant necesar elaborării spațiului, cauzalității spațializate și, mai general, tuturor formelor de asimilare care depășesc cîmpul perceptiv actual. Sistemul obiectelor permanente și al deplasărilor este solidar cu o primă structurare temporală a universului practic, precum și cu o anumită structurare cauzală: o proprietate a obiectului constă în a fi sursa, sediul sau rezultatul unor acțiuni diverse, ale căror legături constituie categoria de cauzalitate. Psihologia genetică a pus și aici în evidență o lungă evoluție conducînd de la fazele inițiale ale „schematismului cauzal”, centrate pe acțiunea proprie a copilului, în care nu se ține seama de legăturile spațiale și fizice inerente schemelor cauzale materiale, spre o cauzalitate obiectivă și decentrată.

Instalarea în această formă de coordonare și decentrare la nivel senzomotor a referențialului natural a putut fi urmărită și confirmată de mai mulți cercetători și pe eșantioane diferite de subiecți, în limitele unei aproximații tolerabile și totodată relevante în ce privește caracterul de normalitate al procesului. Aspectul dramatic de care vorbeam la începutul capitoului nu lipsește însă. S-a observat la unii subiecți existența unor întîrzieri sistematice, de regulă electivă, ale dezvoltării, ba chiar opriri și regrese. A fost semnalată, de pildă, existența unor lacune în schema obiectului permanent la copiii

psihotici care prezintă tulburări ale „relațiilor obiectuale“ (=relații care marchează dubla constituire a „eului“ diferențiat de „altul“ și a altuia devenit obiect de afectivitate). Se știe că în strânsă legătură cu elaborarea „modelului informațional“ al universului exterior, subiectul elaborează „modelul informațional“ al propriului eu, fizic și psihic, printr-o orientare specifică spre mediul intern biopsihic a registrelor acțional-receptoare și interpretative. Cât privește modelul eului psihic, a cărui formă superioară este conștiința de sine și integrarea conștientă, Marx observa ironic: „Deoarece nu vine pe lume cu o oglindă în mână și nici ca un filozof fichtean, pentru care „Eu sînt eu“, omul se oglindește mai întâi în alt om. Numai raportîndu-se la omul Pavel ca la un semen al său, omul Petru se raportează la sine însuși ca om“ (102, p. 67). Vorbind de fenomenul centrării acțiunii pe corpul propriu și al decentrării, trebuie să ținem seama și de constituirea progresivă a modelului eului fizic. Nu ne naștem nici cu imaginea schemei corporale (70, p. 91). Pe măsură ce se constituie, ca structură informațională, în cursul dezvoltării ontogenetice (2,6—3 ani, continuînd pînă la vîrsta adultă), ea contribuie la creșterea gradului de integrare teleonomică a diferitelor componente morfofuncționale ale corpului în realizarea comportamentului, permițînd, de exemplu, stabilirea unor conexiuni mai ample și mai variate între cîmpurile senzoriale sau exteroceptive și cele posturale sau proprioceptive (ceea ce se poate constata în evoluția conduitelor de imitație). Tulburările schemei corporale, așa cum arată datele clinice (vezi 103, p. 96), conduc la o destrămare a unității „eului fizic“ și generează în plan subiectiv fenomene de înstrăinare, metamorfozare, dezarticulare etc.

§2. Percepția

Sîntem încă departe de a fi schițat, fie și numai în liniile sale mari, psihogeneza referențialului natural care mediază în mod inalienabil punerea în situație de cunoaștere și intervenție de care se dovedește capabil „subiectul oarecare“ comportînd un echipament cognitiv și acțional normal. Anumite componente ale referențialului, deja dobîndite, manifestă puterea de a se *actualiza*, de a se investi cu titlu de mediator dublu deschiși — spre subiectivitate și spre obiectivitate —

în noile situații de cunoaștere și intervenție, precum și puterea de a fi depășite și regăsite sui-generis prin reconstrucție și reintegrare la nivelurile ulterioare. Este ușor de recunoscut incompatibilitatea metodei și rezultatelor cercetărilor de psihogeneza a funcțiilor cognitive cu tradiția empiristă care consideră cunoașterea ca un fel de copie a realului și inteligența ca provenind numai din senzații și percepții. Or, în perspectivă psihogenetică, percepția constituie un caz particular al activităților senzomotorii. Se pune problema de a determina rolul percepțiilor în evoluția intelectuală a copilului în raport cu rolul acțiunii sau al operațiilor care derivă din acțiune prin interiorizările și structurările ulterioare.

Să reținem mai întâi că din punct de vedere genetic (vezi 16) nu se poate atribui tuturor percepțiilor o structură unică, tot așa cum nu pot fi reduse toate inferențele la una și aceeași structură. În ciuda continuității, a ansamblului de intermediari pe care îi găsim efectiv între structurile perceptive cele mai elementare și structurile operatorii cele mai complexe ale inteligenței, o diferență calitativă le desparte. Și unele și celelalte constituie forme de echilibru și constau în structuri de ansamblu caracterizate prin legi de totalitate, dar compunerii nonaditive și ireversibile proprie structurilor perceptive îi succedă compunerea riguros aditivă și reversibilă a operațiilor. Odată stabilite asemănările și deosebiriile între structurile perceptive și cele ale inteligenței, problema filiației ia forma unei alegeri între două ipoteze deopotrivă genetice: sau structurile inteligenței derivă din primele prin simplă extindere la situații mai complexe, prin mobilitate progresivă, trecere de la reglări semireversibile la operații reversibile etc., sau eventuala continuitate a tranzițiilor se explică — și aceasta este soluția adoptată de Piaget — prin subordonarea graduală a structurilor perceptive la schematismul senzomotor în general, care constituie și adevărata sursă a dezvoltării inteligenței. Trebuie completată însă această discuție globală cu o analiză particulară a fiecărui domeniu în care se constituie relativ simultan o structurare perceptivă și o „conceptualizare“ sfîrșind prin a fi operatorie.

Considerînd percepțiile la vîrste care fac posibile experiențe de laborator (începînd cu 4—5 ani), pot fi deosebite două feluri de fenomene perceptive, în particular vizuale: *efectele de cîmp* sau de centrare care nu presupun nici o mișcare actuală a privirii și sînt vizibile într-un singur cîmp de centrare (un tahistoscop cu durate de prezentare atît de scurte

încît să fie excluse schimbările de fixare putînd servi drept mijloc de control) și *activitățile perceptive* care presupun deplasări ale privirii în spațiu sau comparații în timp orientate printr-o căutare activă din partea subiectului: activitățile de explorare, de transport și transpunere spațio-temporale sau pur temporale, de anticipări, de schematizare etc. Cu vîrsta ele dobîndesc o importanță crescîndă, devin mai numeroase, se rafinează și se diferențiază multiplu. Activitățile perceptive favorizează coordonările, corectează erorile primare, adică iluziile sau deformările sistematice proprii efectelor de cîmp, deși pot genera și ele noi erori sistematice (iluzii secundare). Între efectele de cîmp și cele ale activităților perceptive există o frontieră mobilă. Se pot constitui mai devreme sau mai tîrziu noi efecte prin sedimentarea activităților perceptive. Acestea din urmă implică nu numai organizarea datului senzorial, ci și o intervenție a motricității. Un caz remarcabil de reglare perceptivă este, în domeniul percepțiilor vizuale, celebrul exemplu al ochelarilor deformanți (ai lui Ehrismann și Ivo Köhler). Li se cere subiecților să poarte încontinuu ochelari deformanți care, să zicem, fac ca obiectele și persoanele să fie percepute în poziție exact răsturnată. După cîteva zile se produce însă o redresare. Reglarea s-a efectuat prin *reaferențe* comandate de schemele senzomotorii uzuale ale acțiunii, astfel încît să ajusteze pozițiile vizuale la poziții tactilo-kinetice. Rezultă de aici că activitățile perceptive sînt subordonate față de schemele acțiunii și funcționarea ei de ansamblu, că organizarea perceptivă are un caracter de reglare (vezi 14, p. 263). Ca activități senzomotorii susceptibile de repetare și generalizare după o structură comună, activitățile perceptive conduc la formarea de *scheme perceptive* (empirice, geometrice, ...) capabile să se actualizeze în situații noi. Aceste scheme joacă un foarte mare rol în percepția uzuală, ca de altfel și în cea științifică. Psihologii vorbesc în acest sens de caracterul identificator al percepției care se realizează ca un act de categorizare (a recunoaște în obiectul perceput reprezentantul unei clase prin organizarea indicilor înregistrați cu ajutorul unor categorii). Schemele perceptive empirice nu sînt propriu-zis concepte sau clase în măsura în care elementul de generalizare pe care îl conțin se referă la proprietăți accesibile activității perceptive. Dar alegerea obiectelor asupra cărora poartă transpunerile este subordonată întregii activități a subiectului. *Cu înaintarea în vîrstă alegerea obiectelor percepției este din ce în ce mai vădit orientată de un cadru con-*

*ceptual, de sisteme noționale care încadrează schemele. Schemele perceptive la care conduc transporturile și transpunerile temporale dau loc unei activități de schematizare comparabilă cu un fel de „preimplicație”: caracterele obiectelor pe care le subsumează schema fiind *a*, *b*, *c*, va fi suficient să percepem de exemplu *a* și *b* pentru a anticipa *c*. Anticiparea rămîne perceptivă cîtă vreme nu se traduce printr-o judecată conceptuală sau imagine mentală, ci printr-o recunoaștere a formei de ansamblu (în caz de așteptare confirmată) sau printr-o surpriză (în caz de infirmare).*

În concepția lui Piaget ideea continuității liniare între percepție și inteligență (structurile perceptive se largesc și se rafinează progresiv pînă ce determină structurile operatorii) trebuie să facă loc unei alte interpretări, mai adecvate, care distinge la toate nivelurile dezvoltării funcțiilor cognitive un aspect *operativ* (=relativ la acțiuni și operații în genere; cînd avem în vedere numai operațiile în sens strict, folosim expresia „aspect operator”) și unul *figurativ* (percepție, imagine mentală etc.). În timp ce structurile operative se determină prin filiație continuă de la activitățile senzomotorii pînă la inteligența operatorie, structurile figurative le sînt în mod constant subordonate și nu se dezvoltă prin filiație directă, ci prin îmbogățiri progresive, plecînd de la structurile operative și de la interacțiunile lor cu datele experienței. În conformitate cu această interpretare efectele de cîmp nu pot fi considerate ca primitive. Dimpotrivă, ele derivă de la plecarea din anumite activități perceptive și se îmbogățesc sub influența constituirii unor noi activități perceptive. La rîndul lor, activitățile perceptive depind de la plecarea de activitățile senzomotorii. La nivelurile interiorizării activităților senzomotorii în activități preoperatorii și apoi operatorii, activitățile perceptive continuă să se îmbogățescă (prin repercusiuni directe sau indirecte ale celor dintîi) și să se sedimenteze în noi efecte de cîmp. Funcția simbolică și reprezentarea fac posibilă constituirea altor structuri figurative (imaginile și reprezentările prin imagini). Putem spune în planul unei generalități de primă încadrare că un „sistem operativ de transformări” constă în modificarea reciprocă a stărilor unele în altele și că aceste stări sînt caracterizate de configurații. Astfel, aspectul figurativ al cunoașterii ar furniza semnalizarea sau reprezentarea stărilor, iar aspectul operativ ar purta asupra transformărilor lor. Cele două aspecte se solidarizează și devin indisociabile. Urmărite în psihogeneza și dezvoltarea lor, se

constată o subordonare progresivă a configurației față de transformare. Luat izolat, aspectul figurativ dă loc la toate soiurile de iluzii sistematice, căci este centrat pe stări, fără decențarea corectoare oferită de transformări.

Se stabilește în mod curent o opoziție radicală între percepție și inteligență din punctul de vedere al specificității raporturilor dintre subiect și obiect pe care acestea le realizează. Într-adevăr, diferențele par considerabile dacă sînt opuse — prin metodă, adesea însă prin abuz și printr-o completă ignorare a intermediarilor genetici — situațiile extreme constituite de efectele perceptive primare și respectiv de structurile operatorii ale inteligenței. Dar nici percepția, nici inteligența nu se reduc la aceste extreme; pe de o parte, în afara efectelor de cîmp există activități perceptive multiple și de niveluri variate, pe de altă parte, inteligența operatorie — cum o să vedem — este ea însăși repartizată pe niveluri distincte și precedată genetic de inteligența senzomotorie, apoi de formele preoperatorii de inteligență reprezentativă. Restabilind continuitatea intermediarilor și încercînd, printr-un studiu comparativ, să desprindem anumite izomorfisme parțiale între structurile perceptive și cele operatorii, ne vedem obligați să atenuăm ceea ce am fi tentați să postulăm ca opoziție radicală plecînd de la situații extreme și oarecum idealizate. Este ceea ce se întîmplă, în particular, cu opoziția dintre caracterul imediat al percepției, legată de prezența obiectului, și caracterul mediat al inteligenței operatorii, a cărei funcționare nu este legată de o atare prezență. Așa-zisul imediat nu este decît un caz limită al mediatului: „orice cunoaștere a obiectelor comportă întotdeauna o parte de elaborare sau de reelaborare, numai că această reconstituire este mai rapidă în prezența obiectului decît prin deducție și doar cu sprijinul reprezentărilor simbolice” (16, p. 366). Pe terenul activităților perceptive nu se mai poate vorbi de nemijlocire în sens strict. Constanțele perceptive presupun o anumită elaborare din partea subiectului. Activitățile de punere în referință îndepărtează și mai mult percepția de „nemijlocirea pură”: o orizontală, o verticală sau înclinația unei oblice nu sînt estimate decît în funcție de o elaborare cuprinzînd cadre tot mai largi. Proprietățile obiectului, chiar în prezența sa, sînt atinse cu atît mai obiectiv cu cît subiectul dispune de cadre mediate mai bogate, contactul „imediat” fiind mai ales sursă de deformări decît de informații adecvate. Dealtfel, începînd cu efectele de cîmp intervine o schematizare în structurările cele mai elementare ale

figurilor: schematizare care este cea mai bună dovadă a rolului mediatorilor în activitățile perceptive. Chiar pe terenul percepțiilor primare înregistrările efective pot fi ușurate de intervenția schematizărilor datorate activităților anterioare. Dacă la nivelul efectelor de cîmp formele perceptive și conținuturile lor sînt indisolubile (forma fiind percepută ca un caracter esențial al obiectului), cu transporturile, transpunerile și anticipările perceptive asistăm la un început de disociere. Ea se traduce printr-o schematizare al cărei rol principal, în prezența obiectului, este de a canaliza explorările și înregistrările în funcție de anumite raporturi anticipate. Distincțiile dintre imediat și mediat, ba chiar dintre prezența și absența obiectului sînt relative, de grad. Obiectul zis prezent din punct de vedere perceptiv nu este prezent în totalitatea sa pentru subiect, întrucît nu este atins decît printr-un joc de „întîlniri” incomplete și eterogene. „Cuplajele” dintre aceste întîlniri provin de la o activitate și sînt accesibile unei schematizări. Se poate deci spune că un început de schematizare intervine de la plecare în percepțiile cele mai imediate. „Imediatitatea, conchide Piaget, nu constituie astfel decît o limită niciodată atinsă” (16, p. 369); trecerea de la imediatul relativ la mediat ține nu de un simplu proces de extensie progresivă, ci comportă aporturi succesive de la activități senzomotorii la activități perceptive. În mediul unor astfel de fapte, cercetări și concluzii își face loc, aproape natural, ideea după care orice punere efectivă în situație este mediatizată de un referențial care coboară pînă în mecanismele cele mai intime ale structurării și funcționării ființei noastre somatopsihice.

Dezvoltarea progresivă a activităților perceptive a fost dovedită printr-o serie de experimentări pîrînd mai ales asupra explorării configurațiilor prin deplasări mai mult sau mai puțin sistematice ale privirii și ale punctelor ei de fixare (centrări). S-a observat că subiecții de vîrste mici se comportă ca și cînd ar aștepta să vadă chiar în cazul unor centrări aberante; la vîrste mai mari copiii privesc mai atent, dirijînd explorarea printr-o strategie sau printr-un joc de decizii în așa fel ca punctele de centrare să prezinte maximum de informație și minimum de pierderi. Lipsa de explorare activă dă seama de caracterul numit sincretic sau global al percepțiilor copiilor sub șapte ani: subiectul nu percepe într-o configurație complexă decît impresia de ansamblu, fără analiza părților sau sinteza relațiilor lor. În (17) se menționează experiența lui

G. Meili-Dworetski constând în a folosi o figură echivocă în care se poate percepe fie o foarfecă, fie un chip de om. La cei mari cele două structurări apar în mod alternativ și rămân incompatibile simultan (căci aceleași cercuri reprezintă într-un caz ochii unui om, iar în celălalt urechile foarfecei). Dimpotrivă, mai mulți copii au dat răspunsul: „Acesta este un domn, și i s-au aruncat niște foarfece în obraz“. Acest sincretism oglindește o carență a activității de explorare sistematică.

O experiență asemănătoare a devenit cunoscută marelui public, amuzând și deconcertând în aceeași măsură, prin faimosul desen-păcăleală apărut în săptămânalul humoristic *Die Fliegenden Blätter* (cf. 24, p. 34). Se poate vedea în desen fie un iepure, fie o rață. Deși nu avem iluzia că ne-am găsi în fața unui iepure „real“ sau a unei rațe „reale“, într-un anumit mod subtil forma se transformă când ciocul de rață devine urechi de iepure și face dintr-o porțiune, altminteri neluată în seamă, o proeminență asemănătoare cu botul iepurelui. Porțiunea „ne-

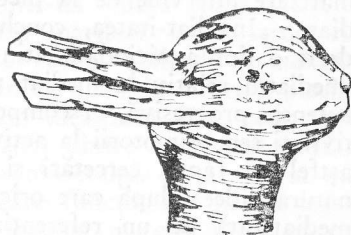

Fig. 1 Iepure sau rață?

luată altminteri în seamă“ ne rămâne cât de cât ca experiență câștigată când revenim și citim iarăși „rață“? Pentru a răspunde — notează Gombrich într-un „studiu de psihologie a reprezentării picturale“ (cum își subintitulează lucrarea sa remarcabilă *Artă și iluzie*) — ne vedem siliți să cercetăm ce e „de fapt“ acolo, să cercetăm forma independentă de interpretare, ceea ce, consideră el, nu este posibil în fapt. „Ce-i drept, putem trece de la o interpretare la cealaltă cu rapiditate din ce în ce mai mare; o să ne „amintim“ și de iepure în vreme ce vedem rața, dar cu cât ne observăm mai atent pe noi înșine cu atât mai sigur vom descoperi că nu putem realiza în același timp ambele alternative de interpretare. Iluzia, vom vedea atunci, e greu de descris ori de analizat, fiindcă, deși intelectualicește putem fi conștienți de faptul că orice experiență dată *trebuie* să fie o iluzie, nu putem, strict vorbind, să ne supraveghem pe noi înșine în momentul când avem o iluzie... Nu pot să mă folosesc de o iluzie și s-o și supraveghez“ (24, p. 34—35). Cu alte cuvinte, nu ne dăm

seama de ambiguitatea în sine, ci numai de diversele interpretări. Citim „iepure“ sau „rață“ — după cum proiectăm forme diferite asupra aceluiași contur — printr-un act de „schimbare a macazului“.

Impotriva ideii mai vechi a înregistrării pasive, cvasifotografice, psihologia modernă consideră, pe bună dreptate, că percepția poate fi privită în primul rând ca modificare a unei anticipații. Modelele și schemele deja învățate au o mare influență asupra organizării percepțiilor actuale, asupra „decupării“ și clasificării perceptive a „datului“. Este cunoscută importanța proiecției dirijate pentru înțelegerea materialului simbolic, măsura în care receptarea și interpretarea sînt influențate de cunoștințele anterioare și de așteptări. În condiții de foarte proastă audiere, ca să auzi ce se spune *trebuie* să știi ce anume ar putea să se spună. Subiectul alege dintre posibilitățile cunoscute anumite combinații de cuvinte și încearcă să le proiecteze asupra zgomotelor auzite. Tot astfel o formă familiară va aduce după sine culoarea așteptată, așa cum rezultă din următorul experiment: se cere subiectului să indice pe o planșă colorată care sînt nuanțele ce corespund tenetelor din două tablouri slab luminate. Unul din tablouri reprezintă o frunză, celălalt un măgar, ambele fiind colorate cu aceeași nuanță de verde. Comparînd culorile, subiectul va alege un verde mult mai viu pentru frunză *decît* pentru măgar (vezi 25, p. 57—58). Frunza *pare* mai verde *decît* măgarul în virtutea corelației stabilite de subiect între ceea ce vede și propria sa experiență. Interpretarea corectă transformă uneori datele obiective pînă la a le face de nerecunoscut. O mărturie a lui G. K. Adams (citată în 24, p. 265) este semnificativă în această privință: stăteam la fereastră să văd cum trece tramvaiul și printre ramurile arbuștilor de lîngă gard am zărit dungile roșii strălucitoare ale vagonului binecunoscut; doar *pete* de roșu strălucitor, ca sîngele. Privind mai atent, mi-am dat seama că ceea ce vedeam cu adevărat erau frunzele moarte ale unui arbust; și dintr-o dată roșul aprins s-a schimbat într-un cafeniu mohorît, ca ciocolata. Am putut „vedea“ realmente schimbarea, așa cum vezi schimbările la teatru cînd e mișcat reflectorul. Roșul aprins părea să cadă de pe frunze în sensul propriu al cuvîntului și să lase în urma lui cafeniul mohorît. Am încercat să readuc la loc roșul închipuindu-mi tramvaiul și mi-am dat seama că într-o oarecare măsură pot înroși frunzele; pe

urmă le-am transformat iar în frunze și am văzut că într-o oarecare măsură le pot reda cafeniul; dar n-am mai putut să obțin nici roșul aprins de la început, și nici ciocolatiul mohorât de după el. Am ieșit afară pentru a vedea ce anume culoare era „de fapt” și am constatat că era un cafeniu roșcat foarte distinct. Acest joc de „schimbare a macazului” ne ajută să „vedem” ambiguitatea. În genere, o lectură sau alta depinde de posibilitatea de a clasifica întregul unei imagini într-o categorie a experienței, este legată de proiectări și anticipări vizuale. Unii autori vorbesc de o „dispoziție mentală” care ne sensibilizează în vederea unei anumite lecturi: de exemplu acea stare „de pregătire deplină pentru începerea proiectării, pentru a ne întinde tentaculele culorilor fantomă și ale imaginilor fantomă, care întotdeauna pîlpîie în jurul percepțiilor noastre”. După Gombrich, ceea ce numim „citirea” unei imagini ar putea fi mai bine prezentat „ca o încercare a potențialităților ei, o căutare a concordanțelor” (24, p. 267). Numeroase experimentări psihologice au scos în evidență activarea acestor fantome. Li se prezintă subiecților imagini pe un ecran, pentru un interval scurt de timp. Se dispune de multe relatări asupra vastei sfere de lucruri diferite pe care subiecții declară că le-au „văzut”, adică de fapt asupra imaginilor pe care ei au fost tentați să le proiecteze pe ecran cu titlu de „ipoteză de organizare a indicilor perceptivi”.

Să revenim însă la perspectiva genetică. Sincretismul de care vorbeam în legătură cu figura echivocă folosită de G. Meili-Dworetzki slăbește cu vârsta pe măsură ce mișcările oculare sînt mai bine dirijate și mai ales pe măsură ce se constituie primele operații logico-matematice. Activitatea perceptivă poate fi atunci dirijată de o inteligență care, sesizînd mai bine problemele, deși nu se substituie în acest caz percepției, structurează realul și contribuie la „programarea înregistrării informațiilor perceptivă, adică la indicarea a ceea ce trebuie privit cu mai multă atenție” (17, p. 38). Regăsim astfel problema mai generală a filiației între structurile perceptivă și cele ale inteligenței. După ipoteza genetică neliniară a lui Piaget, nici operațiile inteligenței, nici noțiunile nu derivă direct din percepție, pe calea unei abstracții în sens clasic (aristotelic). Analiza formării operațiilor arată că ele introduc ceva ireductibil la organizările figurative. În privința noțiunilor, ipoteza se justifică dacă se dovedește că, în toate domeniile de cunoaștere unde există un sistem noțional și un sistem de percepții corespunzătoare (de ex. spațiu, timp, viteză, cau-

zalitate noțională și respectiv perceptivă), noțiunea nu este în fapt niciodată „abstrasă” din percepție, ci este determinată grație unui ansamblu de acțiuni și operații începînd cu organizarea senzomotorie.

Metoda urmată constă în a alege un anumit număr de noțiuni a căror evoluție preoperatorie și operatorie este cunoscută și în a analiza percepțiile corespunzătoare astfel încît să se poată stabili dacă ele sînt sau nu suficiente pentru explicarea genezei celor dintîi. Sînt luate în considerare mai multe tipuri de situații. Una este aceea în care percepția și noțiunea (sau prenoțiunea) apar la același nivel. Astfel, în cazul schemelor senzomotorii preresentative se constată un izomorfism destul de înaintat între activitățile perceptivă și cele senzomotorii corespunzătoare, dar cu acțiune reciprocă și nu în sens unic: de exemplu relațiile dintre constantele perceptivă și schema obiectului permanent sau dintre causalitatea perceptivă și cea senzomotorie. Este exclus a explica formarea schemelor inteligenței, fie ele preresentative, preoperatorii sau preverbale, doar prin intermediul factorilor perceptivi sau prin simplă abstracție plecînd de la percepție. Schemele ca atare nu sînt perceptibile. Factorii perceptivi colaborează, de pildă, fie la pregătirea, fie la desăvîșirea schemei permanenței obiectelor, dar schema însăși este solidară cu acțiunea în totalitatea ei și acționează *en retour* asupra percepției: organizarea senzomotorie constituie sursa comună a activităților perceptivă și a celor inteligențe. Înrudirea genetică între percepție și noțiune provine tocmai de la această sursă comună, altfel zis este indirectă și colaterală.

Celelalte tipuri de situații se caracterizează prin aceea că formarea percepțiilor precede cu mult formarea noțiunilor corespunzătoare care reprezintă de această dată concepte reprezentative (vezi 16, p. 390 și urm.). În cazul percepțiilor și respectiv noțiunilor proiective se constată o evoluție divergentă. Din faptul incontestabil că există, atît în psihogeneza cît și în istoria cunoașterii (în particular științifice), o legătură între percepțiile și noțiunile proiectivă, nu rezultă că cele din urmă sînt „abstrase” din primele. În genere, noțiunile adaugă la datele perceptivă un element esențialmente nou și ireductibil, sub forma unui cadru susceptibil a le încorpora sau corija. Acest cadru nu este extras el însuși din datele perceptivă prin simple abstracții și generalizări, pentru motivul fundamental că el constituie un sistem de transformări și nu

de configurații. În cazul noțiunilor proiective acest cadru constă în coordonarea tuturor punctelor de vedere și în înțelegerea transformărilor prin care se trece de la unul la altul. Percepția proiectivă se limitează la a furniza doar instantanee, configurații vizuale corespunzând în fapt (și cu erori multiple) cutărui sau cutărui punct de vedere momentan al subiectului. În alte situații se constată un izomorfism parțial între construcția percepțiilor și aceea a noțiunilor corespunzătoare. De această natură sînt relațiile care unesc constanțele perceptive (de mărime sau formă) și conservările operatorii (conservarea cantității de materie, a greutateii obiectului etc.). În ambele cazuri avem de a face cu conservarea unei proprietăți a obiectului pe baza unor mecanisme de compensare prin compunere multiplicativă (în sens logic). Astfel, mărimea reală este percepută ca o rezultantă aproximativ constantă a coordonării celor două variabile: mărimea aparentă care se micșorează și distanța care crește. Tot așa în cazul conservării materiei, cantitatea de lichid este considerată aceeași ca rezultat al compensării de care subiectul devine capabil la un moment dat, constatînd, de pildă, la trecerea unui lichid dintr-o sticlă cu un diametru mai mare într-una cu un diametru mai mic, că nivelul crește dar grosimea coloanei descreește. Desigur, în acest caz compensarea este logică sau deductivă, fără nici o măsurătoare sau calcul numeric. Există însă un decalaj considerabil între constanțe și conservări. În timp ce constanțele perceptive apar chiar din primul an (continuînd să evolueze), mecanismul compensărilor deductive lipsește în cursul întregii perioade preoperatorii (pînă pe la 6—7 ani). Primele conservări operatorii (substanța) încep abia pe la 7—8 ani și apariția lor se desfășoară succesiv pînă pe la 12 ani (volumul). În explicarea acestui decalaj trebuie să se țină seama de faptul că în cazul constanțelor perceptive obiectul nu se modifică decît în aparență, doar din punctul de vedere al subiectului. Și pentru a corija aparența este suficientă o reglare perceptivă, fără a fi nevoie să raționăm. Compensația se obține printr-un sistem de reglări aproximative iar invarianța care rezultă evoluează de la o subconstanță sistematică la o supra-constanță sistematică datorită hiperreglărilor și supracompensațiilor. În cazul conservărilor, dimpotrivă, obiectul este modificat realmente și pentru a înțelege invarianța este necesară construcția operatorie a unui sistem de transformări care asigură compensările.

62 Reglările reprezentative ajung la un sistem de operații pro-

priu-zise, a căror reversibilitate strictă determină un invariant strict, caracterizat prin necesitate deductivă. În concluzie, conservările nu pot deriva direct din constanțe fără aporturi noi de natură constructiv-operatorie. Ele comportă o înrudire colaterală: conservările constituie produsul unei restructurări pe plan operator a organizării senzomotorii deja orientată spre o anumită reversibilitate (grupul practic al depasărilor), care, pe terenul său limitat, dă naștere schemei obiectului permanent (o schemă precoce de invariant); or, se știe că între această schemă și constanțele perceptive în curs de apariție există anumite interacțiuni. Prefigurarea provine deci nu de la o filiație genetică directă între percepție și noțiune, ci de la originea lor comună senzomotorie.

În fine, să considerăm situațiile care prezintă prefigurări analoage celor precedente, dar cu acțiunea inversă (retroacțiunea) inteligenței asupra structurilor perceptive. Să luăm ca exemplu raportul dintre coordonatele perceptive (verticale-orizontale) și coordonatele operatorii. Este impropriu să se atribuie previziunea reprezentativă (a reprezenta orientarea nivelului apei din paharul înclinat) unei abstracții plecînd de la reacții perceptive, cum ar fi estimarea orizontalității unei drepte înscrise într-un triunghi sau într-un pătrat cu baza înclinată, servindu-ne de marginile foi de hîrtie pentru a contracara influența preturbatoare a figurii. Se impune mai degrabă explicarea reacției perceptive printr-o influență a inteligenței. La nivelul percepției „primare” (efecte de cîmp), cei mici nu se servesc de referințele oferite de cadrul exterior (marginile foi pătrate de hîrtie în centrul căreia este desenată figura) nu numai datorită insuficienței activităților perceptive de explorare și punere în referință, ci și pentru că ei n-au „ideea” unor atari referințe posibile (16, p. 414). Abia pe la 9—10 ani subiecții recurg imediat la aceste referințe de cadru. Ei estimează aproape corect verticala ca urmare a unei activități perceptive de punere în relație și de referire, care însă nu procedează la întîmplare, ci este orientată de „ideea” de a găsi astfel de referințe, mai exact de coordonatele reprezentative și operatorii care se constituie plecînd de la structurile senzomotorii.

Acțiunea inteligenței asupra percepției nu înseamnă numai modificarea directă a elaborării înregistrărilor (uneori nici nu este vorba de așa ceva); ceea ce se modifică este orientarea și organizarea activităților perceptive (de explorare și transpunere etc.) astfel încît aspectele percepute să fie situate

în ansamblul sistemului reprezentativ sau operator. Există numeroase cazuri în care activitățile perceptive influențate de inteligență se sedimentează în efecte de câmp propriu-zise (de unde sentimentul de „evidență” și „nemijlocire” pe care îl resimt subiecții la diferite vârste). Sînt relevante în această privință unele exemple din domeniul preinferențelor perceptive care pregătesc și prefigurează inferențele reprezentative și chiar operatorii. Preinferențele sînt aplicații de scheme (sau de indici schematizați), iar schemele perceptive prefigurează sui-generis conceptele, în ciuda diferențelor care le separă. Piaget se ferește să conchidă de aici că inferențele proprii inteligenței ar interveni în sînul mecanismelor perceptive: n-am mai putea distinge atunci preinferențele perceptive de inferențele reprezentative imediate și inconștiente. El se interesează de preinferențele care constituie procese autentic perceptive. Inteligența intervine în formarea schemelor pe care le utilizează aceste preinferențe, dar numai *indirect*, orientînd activitățile perceptive care se coordonează și se consolidează în scheme perceptive. Redăm, în rezumat, rezultatul cîtorva experiențe relative la perceperea „numerozității”. Se prezintă unor eșantioane de subiecți între 4 și 10 ani cele trei figuri și li se cere, pentru fiecare, să spună dacă văd tot atîtea elemente sus cîte și jos, fie în prezența, fie în absența liniilor de legătură între elemente. S-a constatat (16, p. 420 și urm.) într-un prim stadiu (4—5 ani) că în absența liniilor de legătură egalizarea n-are loc decît pentru prima figură (I) în care rîndurile de elemente au aceeași lungime, nu însă și pentru figurile (II) și (III) cu lungimi inegale. Acțiunea liniilor

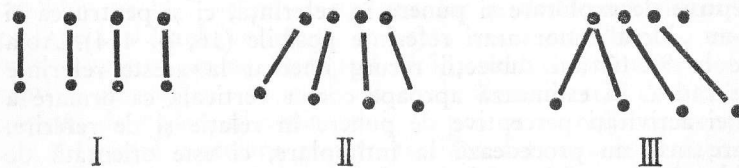

Fig. 2

de legătură rămîne încă destul de slabă la 4 ani. În al doilea stadiu (5—6 ani) liniile de legătură antrenează egalizările pentru (II), în timp ce în lipsa legăturilor colecțiile sînt încă estimate inegale. Numai că falsele referințe (III) produc același rezultat ca și cele bune (II). În stadiul următor (7—9 ani)

efectul egalizator al liniilor se limitează la (II), falsele referințe din (III) sînt distinse de cele bune, dar ele împiedică atunci perceperea egalității elementelor. În al patrulea stadiu falsele referințe din (III) sînt neglijate și nu mai exercită un efect perturbator asupra egalizărilor. Se pune problema dacă schimbările de semnificație, în funcție de vîrstă, a percepției liniilor interesează doar interpretarea noțională a unui dat perceput în mod constant identic cu sine de-a lungul intervalului dintre 4 și 10 ani sau dacă modifică însăși perceperea numerozității. Analiza rezultatelor observației conduce la adoptarea celei de a doua ipoteze: faptul că liniile care leagă elementele de comparat își modifică semnificația cu vîrstă și că din simple drepte atingînd elementele devin organizatoare de legătură, apoi de egalizare sau nonegalizare, arată că schemele în joc (pe care se bazează preinferențele perceptive), sedimentîndu-se progresiv în noi efecte de câmp, depînd de acțiunea în ansamblul ei și nu numai de mișcările privirii; totodată deprinderea, cîștigată treptat, de a pune în corespondență manual, influențează percepția configurațiilor relative la aceste acțiuni și contribuie la transformarea schemelor perceptive. Plecînd de la al doilea și al treilea stadiu, liniile de corespondență, ca organizatoare de egalizare, capătă statutul de efect de câmp: este suficientă o prezentare din ce în ce mai scurtă a figurilor pentru ca subiectul să perceapă egalitățile dintre elemente, direct și fără explorări. *Noile efecte de câmp sînt astfel dobîndite și nu primitive* (ele nu se manifestă în primul stadiu), *ca urmare a sedimentării activităților perceptive*. Apariția însăși a acestor activități nu se explică însă prin simple explorări oculo-motorii. Liniile ca atare sînt perceptive la toate nivelurile. Ceea ce se dobîndește este un *progres în schematizare*. Pot fi desprinse de aici două concluzii (16, p. 434): a) schemele perceptive, produse și surse de preinferențe, se elaborează datorită unor activități perceptive de forme și niveluri multiple; odată schematizate și apoi automatizate, ele se pot sedimenta în noi efecte de câmp; b) activitățile perceptive doar parțial se dezvoltă autonom, întrucît, fiind motivate de nevoile acțiunii, sînt încadrate și în parte dirijate de scheme mai generale decît cele perceptive: scheme senzomotorii (regulatoare ale acțiunii) și scheme ale inteligenței în general (pînă la cele operatorii). Fiecare nouă structurare cognitivă exprimă noile orientări ale acțiunii și prin aceasta imprimă noi direcții activității

ților perceptive care furnizează acțiunii elementele sale necesare de semnalizare.

Vedem astfel cum cercetările de psihogeneză a funcțiilor cognitive, inspirate și ghidate de anumite ipoteze epistemologice și totodată teren de verificare și punere la probă a acestor ipoteze, se îndepărtează deopotrivă de empirismul și de raționalismul tradiționale. Este respins, în particular, orice dualism radical între experiență și deducție. Experiența este considerată ca o structurare progresivă, și nu doar ca o lectură a ceea ce este nemijlocit dat; la rândul ei, deducția se înfățișează ca o coordonare de operații, și nu pur și simplu un discurs. Între structurarea care intervine în experiență (= în acțiunea asupra obiectelor) și cea a construcțiilor deductive (= acțiuni interiorizate și coordonate) există o diferență din punctul de vedere al funcționării, dar între cazurile lor extreme și oarecum idealizate (deducție „pură” și experiență „brută”) se interpun o serie de intermediari genetici care permit a stabili înrudiri și diferențe prea adesea neglijate de epistemologiile globale, filozofice. Caracterul semideductibil și semiireductibil al experienței dă seama de ambiguitatea figuralului: el tinde, pe de o parte, la o organizare a configurațiilor ca stări ale unor transformări deductibile, dar, pe de altă parte, furnizează singura cunoaștere posibilă în cazurile în care stările și transformările lor nu sînt sau nu sînt încă deductibile. Figuralul perceptiv nu este propriu-zis la originea sistemelor de transformări operatorii; le prefigurează doar indirect (sau prin înrudire colaterală) în măsura în care el este deja structurat de structurile operative în joc în activitățile sensorimotorii. Operațiile elaborează cadre generalizabile și tind să reducă realul la structuri deductibile *posibile*; situîndu-se dimpotrivă *hic et nunc*, percepția are ca funcție să insereze obiecte și evenimente particulare în aceste cadre de asimilare posibile. Percepțiile îndeplinesc funcția de conectori asigurînd în fiecare moment și în punctul lor spațial de aplicație contactul între acțiuni sau operații — pe de o parte — și obiecte sau evenimente, de cealaltă parte. Ele își transmit mesajele în formă figurativă, în timp ce decodarea tinde să le integreze pe cît posibil în sistemele de transformări, fiind asimilate de către schemele operative începînd cu cele sensorimotorii. În calitate de conector, percepția nu este ireproșabilă: pentru a da loc asimilării, informațiile perceptive trebuie să fie completate și corijate. Luate izolat, percepțiile singure nu constituie deci sursa nici a întregii cunoașteri,

nici a referențialului care mediatizează în mod inalienabil orice punere actuală a subiectului în situație de cunoaștere și intervenție eficace. Ele nu beneficiază de nici un privilegiu în cucerirea obiectului și a obiectivității ca valoare epistemologică. În măsura în care atinge obiectul *hic et nunc* — ceea ce constituie funcția sa originală —, percepția riscă să-l deformeze (efecte de centrare). Ea îl sesizează cu o adecvare relativă în măsura în care se integrează în curentul construcțiilor cognitive care se supun, de la nivelul sensorimotor la nivelele operatorii, unor condiții funcționale comune, una dintre cele mai remarcabile fiind tocmai decentrarea. Trebuie spus de altfel că *decentrarea în sensul psihogenetic precis al cuvîntului este contemporană și se însoțește de o complementară recentrare: recentrarea subiectului epistemic în formare pe referențialul el însuși în curs de constituire, agent și totodată produs al decentrării.*

Cu acest al doilea punct al celui de al doilea capitol am făcut încă un pas pe calea reconstituirii genezei unui „referențial natural”. Studiile de psihogeneză normală și patologică¹ a funcțiilor perceptive ne pun și de această dată în prezența unor aspecte dramatice ale constituirii referențialului și ale desfășurării „proiectului de a exista” căruia îi este ordonat. În paragraful care urmează vom completa schița prin considerarea explicită a cîmpului operațiilor.

§3. Funcția semiotică și operațiile

Între inteligența sensorimotorie (preverbală) și gîndirea operatorie este un drum lung de parcurs, a cărui continuitate funcțională nu face mai puțin indispensabilă construirea unei serii de structuri intermediare pe paliere multiple și eterogene. Inteligența sensorimotorie este destul de săracă pentru a încerca să explicăm inteligența conceptuală ca o simplă interiorizare, prin limbaj și reprezentare în imagini, a celei dintîi. În procesul de construcții și reconstrucții progresive conducînd la formarea gîndirii operatorii, funcția semiotică joacă totuși un rol inalienabil. Ea apare la sfîrșitul perioadei sensorimotorii și constă în posibilitatea de a reprezenta ceva (un „semnificat” oarecare: obiect, eveniment, schemă conceptuală etc.) cu ajutorul unui „semnificant” diferențiat servind

numai pentru această reprezentare: limbaj, imagine mentală, gest simbolic etc. (17, p. 45 și urm.). Expresia „funcție semiotică”, generalizatoare și schematizantă, este utilizată aici pentru a desemna funcționările referitoare la ansamblul semnificanților diferențiați. Abia în cursul celui de-al doilea an poate fi observată apariția unor conduite care implică evocarea reprezentativă a unor obiecte sau evenimente absente, ceea ce presupune construirea sau folosirea unor semnificați diferențiați, susceptibili a fi raportați la elemente care nu pot fi actual percepute ca și la elemente prezente. În (17) se disting cinci asemenea conduite care apar aproape simultan: *imitația amînată* (aceea care începe în absența modelului și care, spre deosebire de conduitele de imitație senzomotorie, constituie un început de reprezentare, gestul imitator fiind un început de semnificant diferențiat), *jocul simbolic* sau jocul de ficțiune (semnificantul diferențiat este și în acest caz un gest imitator, dar însoțit de obiecte care devin simbolice), *desenul* sau imagine grafică, *imaginea mentală* (absență la nivel senzomotor și care apare ca o imitație interiorizată) și *limbajul* în curs de formare (semnificantul diferențiat este constituit din semnele limbii pe care o învață subiectul). Funcția semiotică dă naștere la două feluri de instrumente: simbolurile (care, fiind „motivate”, prezintă oarecare asemănare cu semnificații lor) și semnele (arbitrare sau convenționale). Limbajul articulat propriu-zis apare la sfîrșitul perioadei senzomotorii într-un prim stadiu — al „cuvintelor-fraze”: cuvinte unice pot exprima succesiv dorințe, emoții sau constatări (schema verbală devine instrument de asimilare și generalizare pe baza schemelor senzomotorii). Spre sfîrșitul celui de-al doilea an subiecții devin capabili de fraze alcătuite din două cuvinte, apoi de mici fraze complete, fără conjugare sau declinare, după care asistăm la o asimilare progresivă a structurilor gramaticale.

Vom reveni într-o altă lucrare asupra chestiunilor privind psiho- și sociogeneza referențialului prin excelență colectiv pe care îl reprezintă limbajul. Considerarea sumară a apariției funcției semiotice a fost necesară pentru o primă înțelegere a ceea ce face posibilă *interiorizarea* în operații a schematismului acțiunii. Este totuși momentul potrivit pentru a consemna că analizele genetice ale școlii lui Piaget au vădit adesea tendința de a minimaliza rolul activ al limbajului în formarea subiectului epistemic. Aceasta datorită, în parte, orientării sale în multe privințe restrictiv naturaliste (ceea ce se

răsfrînge și asupra metodelor utilizate, a ariei factorilor explicativi luați în considerare), în parte, pentru a contracara influența acelor concepții care reduceau în mod abuziv achizițiile și construcțiile logico-matematice la aspectul lor lingvistic sau care le puneau exclusiv pe seama presiunilor și transmițerilor educative prin intermediul limbajului. Nu trebuie neglijat faptul că atunci cînd investigația genetică a subiectului se ocupă de chestiunea genezei limbajului, cercetarea se plasează într-un cadru cu totul diferit. Cum observă cu justete Gonseth, nu mai este vorba acum de subiectul natural, de un subiect căruia i s-ar observa oarecum din afară dezvoltarea spontană. „Din momentul în care intră în joc limbajul, oricît de rudimentare i-ar fi producțiile, copilul nu mai poate fi disociat de mediul său. Cîmpul cercetării este ca și forțat de irupția unui element comunitar care sparge cadrul devenit prea strîmt al *pur naturalului*...” (11, p. 186—187). Geneza mijloacelor de expresie și de comunicare însoțește geneza celorlalte puteri ale inteligenței. Este de presupus că ansamblul acestor puteri „evoluează ca un tot pe cale de coordonare, și nu ca un ansamblu de procese autonome” (11, p. 187). Dacă în perspectiva „*pur naturalului*” acest *tot* pare a-și găsi soluția în constituirea subiectului natural și a puterilor care trebuiau să-i revină în mod natural, printr-o trezire și maturare spontane, acum problema acestui *tot* se pune din nou. Simpla luare în considerare a genezei limbajului slăbește plauzibilitatea ideii după care procesul de evoluție s-ar desfășura în condiții sensibil aceleași pentru toți subiecții. Ar fi eronat, în orice caz, să disociem artificial geneza unui limbaj ca fenomen subiectiv de permanența unei limbi ca fenomen colectiv, ceea ce arată deja „complexitatea inextricabilă a oricărei analize a subiectului care s-ar vrea exhaustivă” (11, p. 188—189).

Nu trebuie însă nici să supraevaluăm importanța limbajului sau să considerăm a fi identice ori a se suprapune perfect geneza limbajului, a structurilor sale, cu cea a ansamblului structurilor operatorii ale inteligenței. Astfel, deși în posesia principalelor scheme senzomotorii și a funcției semiotice, a căror achiziție este relativ timpurie, subiectul nu parvine să interiorizeze acțiunile în operații așa de direct și rapid cum ne-am putea aștepta. Cucerirea operațiilor începe abia pe la 7—8 ani. Între nivelul senzomotor al acțiunii directe asupra realului și nivelul operațiilor orientate și ele spre transformări ale realului, dar prin acțiuni interiorizate și grupate în sisteme

coerente și reversibile, există o întreagă perioadă, care nu este de simplă trecere. Incontestabil, gândirea reprezentativă preoperatorie realizează un progres în raport cu acțiunea imediată, pe care subiectul reușește să o interiorizeze prin intermediul funcției semiotice, dar comportă totodată obstacole noi în calea construirii operațiilor. În primul rând, reușita în acțiune nu se transformă de la sine într-o reprezentare adecvată. Relațiile pe care subiecții de 4—5 ani le folosesc permanent în cursul acțiunii — de pildă cele implicate în grupul practic al deplasărilor — nu sînt încă susceptibile de o reconstituire simultană de ansamblu. Este necesar ca ceea ce a fost dobîndit deja pe planul acțiunii să fie reconstruit pe noul plan al reprezentării. Această reconstrucție implică un proces de decentrare, a cărei realizare este și mai dificilă decît pe planul acțiunii, dat fiind că universul reprezentării este mult mai vast și mai complex. Pentru a se ajunge la constituirea operațiilor va trebui să se producă o decentrare care nu se mai referă doar la un univers fizic — și acesta deja mult mai complex decît universul senzomotor; intervine și un univers interindividual sau social, indisociabil legat cu cel dintîi. Acest aspect co-operativ, legat de comunicarea și coordonarea interindividuală, este o condiție necesară atît a coerenței interne (echilibrului) cît și a universalității structurilor operatorii.

În perspectiva psihogenetică adoptată în acest capitol, operațiile elementare provin de la coordonarea generală a acțiunilor, de la schemele generale ale acțiunii, interiorizate și devenite reversibile. Operațiile se constituie în sisteme de ansamblu și sînt comune tuturor subiecților de același nivel mental, servind nu numai raționamentelor personale, ci și schimburilor cognitive. Evoluția inteligenței spre reversibilitatea operatorie poate fi descrisă în termenii a patru etape relativ distincte. Prima este cea senzomotorie de care ne-am ocupat deja. Urmează perioada (de la 2 la 6—7 ani) în care acțiunile senzomotorii încep să se interiorizeze în reprezentări. Dar cucerirea reversibilității nu se obține imediat. Gîndirea reprezentativă preoperatorie se caracterizează, mai ales, prin dificultatea de a sesiza transformările și, în consecință, de a atinge invarianții solidari cu transformarea reversibilă. Abia în cursul unei a treia perioade (de la 7—8 ani la 11—12 ani) este atinsă o anumită reversibilitate la nivelul „operațiilor concrete” (=anumite operații de clase sau de relații dar purtînd încă asupra obiectelor manipulabile sau asupra pre-

lungirii lor în reprezentare sau imagine, iar nu asupra enunțurilor verbale admise ca ipoteză). Este tocmai perioada de formare a principalelor noțiuni elementare de conservare, absente în stadiul anterior. De exemplu, în experimentul referitor la conservarea lichidelor în urma transvasării lor (lichidul este vărsat dintr-un pahar *A* într-unul *B* mai strîmt sau în altul *C* mai larg), reacțiile obținute la 4—6 ani arată că subiecții par a nu raționa decît asupra stărilor sau configurațiilor, fără să dea atenție transformărilor. Cantitatea apei este evaluată a crește dacă nivelul lichidului din *B* este mai înalt decît în *A*, deși subiectul vede că este vorba de aceeași apă pe care doar o transvasăm. Transformarea nu rămîne neobservată dar ea nu este concepută ca o trecere reversibilă de la o stare la alta, ci este asimilată la acțiunea proprie de „a vărsa”, situată pe un plan diferit de acela al fenomenelor fizice și constituind un izvor de rezultate nedeductibile în aplicația lor exterioară. La nivelul operațiilor concrete copilul va spune, dimpotrivă: „este aceeași apă”, „n-am făcut decît să o turnăm într-un alt pahar”, „nu s-a scăzut și nici nu s-a adăugat nimic” (=îndiciu psihologic al identităților simple sau aditive); „putem s-o turnăm la loc și o să fie ca la început” (reversibilitatea prin inversiune); „paharul este mai înalt, dar mai strîmt, înseamnă că a rămas tot atîta” (compensare sau reversibilitate prin reciprocitatea relațiilor). Rezultă că acum stările sînt subordonate transformărilor, iar acestea, „fiind decentrate de pe acțiunea proprie, pentru a deveni reversibile, explică în același timp modificările în variațiile lor compensate cît și invariantul pe care-l implică reversibilitatea” (17, p. 83). Într-un mod asemănător se face trecerea de la reacțiile preoperatorii de non-conservare la dobîndirea celorlalte noțiuni de conservare: conservarea substanței în cazul deformărilor unei bucăți de argilă (7—8 ani), conservarea lungimilor, a cardinalității mulțimilor după ce s-a modificat dispunerea spațială a elementelor etc. De fiecare dată reacțiile de la nivelele preoperatorii, centrate pe configurații perceptive sau imaginale, sînt urmate de reacții bazate pe identitate și reversibilitate (aceasta din urmă sub forma inversiunii sau a reciprocității).

Este un spectacol totdeauna impresionant — mărturisește Piaget (19, p. 391) — să vezi un copil care contestă mai întîi că $A < C$ dacă $A < B$ și $B < C$ și care, cîteva luni mai tîrziu, răspunde „c'est forcé” sau surîde la ideea că i se cer lucruri așa de evidente. Apariția necesității logice constituie

problema centrală a psihogenezei structurilor operatorii. În-
tre faza preoperatorie a non-necesității și descoperirea necesi-
tății operatorii s-a produs o desăvârșire a reversibilității. Ope-
rațiile nu se constituie decît prin coordonarea lor sub forma
unor structuri de ansamblu, iar necesitatea rezultă din închide-
rea acestora. Să ne referim, de exemplu, la rolul identității în
elaborarea conservării. Șapte jetoane albastre puse în cores-
pondență optică cu șapte jetoane roșii și evaluate ca avînd ace-
lași număr, sînt mai apoi un pic distanțate. Copilul de 5—6 ani
va considera că jetoanele albastre au devenit mai numeroase, în
timp ce la 7—8 ani el va spune: „este același număr, nu s-a scă-
zut și nu s-a adăugat nimic“. Așadar, conservarea devenită nece-
sară nu se datorează decît acestei identități? Dar și cei mici știau
la fel de bine că „nimic“ nu s-a sustras, nici adăugat și totuși ei
cred într-o creștere a cantității antrenată de distanțarea ele-
mentelor. Înseamnă că „identitatea“ nu era un argument va-
labil în ochii lor. Cînd dobîndește acest rol, ea se însoțește
de un sentiment de necesitate și își schimbă funcția: în loc să
rămîină în starea de judecată izolată, ea a devenit operația
identică a unei grupări sau a unui grup aditiv: $(+N-N)=(O)$.
„Fiind atunci solidară cu o structură de ansamblu, rolul său
devine necesar ca rezultat al compozițiilor acestei structuri și
dobîndește astfel o semnificație valabilă și constrîngătoare în
problema pusă“ (19, p. 392).

Operațiile concrete care fac trecerea între acțiune și struc-
turi logice mai generale se coordonează ele însele în struc-
turi de ansamblu, e adevărat mai sărace și care acționează
încă din aproape în aproape, în lipsă de combinații genera-
lizate. Clasificări, serii, corespondențe (între un termen și
altul sau între un termen și mai mulți alții), matrici sau tabele
cu dubă intrare, ... sînt exemple de astfel de structuri nu-
mite și „grupări“ (formalizate în articulația lor logică de
Jean-Blaise Grize). Psihologia genetică (ajutată de formaliz-
area logică a ipotezelor și rezultatelor sale) a contribuit la
elucidarea multor probleme — care altfel rămîneau obscure —
cu privire la logica, aritmetica și geometria *spontane* ale co-
pilului, care se vor sedimenta în evidențe și conduite cvasi-
automate, încorporîndu-se referențialului „natural“ al adul-
tului. Construirea numerelor întregi, de pildă, are loc la co-
pil în legătură directă cu seriarea și cu incluziunea claselor.
Înainte de 7—8 ani, adică la nivelele preoperatorii, copilul nu
parvine la o noțiune rațională a numărului, chiar dacă învață
să numere verbal, cîtă vreme nu este atinsă conservarea mul-

țimilor numerice. După ce va fi pus în corespondență două
rînduri de cîte 5 jetoane, el va admite că unul din ele re-
partizat în $3+2$ va face mai mult decît celălalt, fie pentru
că numărul s-a schimbat, fie pentru că, numerele rămîinînd
aceleași, a crescut cantitatea, ceea ce înseamnă că numele
de număr (*unu, doi...*) sînt încă doar cuvinte care servesc
la individualizarea elementelor, fără să fie acceptată egali-
tatea „totului“ și a „sumeii părților“. În jurul vîrstei de 8 ani,
copilul parvine la ideea operatorie a numărului, sprijinindu-se
pe două structuri operatorii, prealabile sau aproape contem-
porane, dar de natură pur logică sau „calitativă“: a) gru-
parea aditivă a claselor, principiu de clasificare, și b) serie-
rea, adică înlănțuirea relațiilor aritmetice tranzitive. Numă-
rul survine în mod necesar din sinteza sau fuziunea într-un
sistem unic a celor două structuri sărace și limitate. Sinteza
nu se efectuează printr-o decizie oarecum exterioară și arbi-
trară, ci în mod necesar îndată ce este realizată psihologic
îndepărtarea calităților diferențiale ale elementelor proprii
grupărilor, care devin astfel unități. J.-B. Grize, care a for-
malizat această geneză psihologică, insistă pe bună dreptate
asupra faptului că numărul nu este *dedus* din grupări, ci *con-*
struit printr-o sinteză ireductibilă. *Nu se poate deci admite*
că spiritul posedă o intuiție originară și imediată a seriei nu-
merelor și nici că un adult poate, prin introspecție, să-i re-
memoreze achiziția (vezi 19, p. 512—524).

În afară de structurile operatorii care se referă la obiecte
discrete, bazate pe diferențele dintre elemente și pe asemă-
nările sau echivalența lor, se constituie în aceeași fază a ope-
rațiilor concrete și un ansamblu de structuri izomorfe celor
dintîi, numai că se referă la obiecte continue și se bazează
pe vecinătăți și separări. Astfel, operațiile spațiale se con-
struiesc paralel și concomitent cu operațiile logico-aritmetice.
Măsurarea spațială apare ca o sinteză a deplasării și adună-
rii partitive în același sens în care numărul este sinteza serie-
rii și incluziunii. Operații asemănătoare intervin în structu-
rarea vitezelor (sub formă ordinală mai întîi, apoi metrică),
a timpului etc. Un mare număr de activități structurate în
diverse grade, după cum reușesc mai ușor sau mai greu să
asimileze realul, se desfășoară în strînsă legătură cu acest
nucleu operatoriu al gîndirii. Ele se distribuie între polii esen-
țiali pe care îi constituie cauzalitatea și întîmplarea. Precau-
zalitatea reprezentativă se transformă treptat la nivelul ope-
rațiilor concrete într-o cauzalitate rațională: realul nu mai

este asimilat acțiunilor proprii în orientarea lor egocentrică, ci operațiilor care sînt coordonări generale ale acțiunilor. Copilul nu sesizează noțiunea de întîmplare sau de amestec ireversibil cîtă vreme nu dispune de operațiile reversibile care să-i servească de referințe. În posesia lor, el înțelege ireversibilul ca rezistență la deductibilitatea operatorie. De la acest aspect negativ al întîmplării (ca obstacol în calea deductibilității), se trece mai tîrziu la asimilarea operatorie a aleatorului (construirea treptată a noțiunii de probabilitate).

Formarea operatorie a subiectului epistemic își găsește un echilibru superior între 11—12 și 14—15 ani prin constituirea operațiilor formale. La acest nivel, subiectul parvine la o diferențiere a formei și a conținutului, ceea ce face posibil începutul unei gândiri ipotetico-deductive sau formale. Operațiile de clasificare și relațiile de ordine sînt desprinse de legăturile lor concret-perceptive sau intuitive. Se ajunge la o combinatorică de o importanță esențială atît în lărgirea și întărirea capacităților deductive ale inteligenței, cît și sub raportul depășirii realului în direcția posibililor, ceea ce presupune eliberarea treptată de constrîngerile și limitările la care sînt supuse operațiile concrete și ține de particularitatea operațiilor formale de a fi operații asupra operațiilor (operații la puterea a doua). Cele două forme de reversibilitate de la nivelul operațiilor concrete (inversiunea proprie grupărilor de clase și reciprocitatea proprie grupărilor de relații) sînt unite acum într-un singur „grup cuaternar” în sînul combinațiilor propoziționale: grupul comutativ *INRC* (majusculele desemnează operațiile: identică, inversă sau negația, reciprocă și corelativă). Subiectul nu este conștient de structura grupului, dar se poate „infera” că el o posedă din ceea ce devine capabil să facă ori de cîte ori distinge o inversiune și o reciprocitate pentru a le compune între ele. Este atins în sfîrșit nivelul operațiilor logico-matematic elementare autonome și bine diferențiate de acțiunile materiale (cu dimensiunea lor temporală și cauzală). Diferențierea este însă solidară cu noi raporturi de coordonare și chiar de sprijin mutual, de o manieră din ce în ce mai înrudită cu înseși procedeele gândirii științifice. Astfel, lectura „datelor” experienței fizice în sens larg devine mai bogată și mai obiectivă pe măsură ce subiectul, în asimilarea lor, face să intervină instrumente logico-matematice constructoare de relații care le încadrează, le structurează și le îmbogățesc. Subiectul se sensibilizează la „date” noi ale experienței (de ex. coordonînd două sisteme de referință). Conți-

nuturile pentru a căror structurare este necesară forma operatorie favorizează adesea, prin jocul retroacțiunilor, construirea de noi structuri adecvate. Nu este vorba numai de „inducția” legilor fizice elementare (o inducție constructivă și operatorie străină ca atare atmosferei de gândire întreținută de tradiția empiristă), ci și de progresul realizat în domeniul cauzalității (al explicației cauzale prin operațiile atribuite obiectelor) și al unui întreg ansamblu de structuri fizice. Un aspect remarcabil al gândirii preadolescentului și adolescentului constă în formarea spontană a unui început de spirit experimental care nu se poate constitui la nivelul operațiilor concrete întrucît comportă o complexitate logico-matematică ce reclamă o combinatorică. În condițiile exigențelor științifice și tehnice ale societății moderne acest spirit experimental spontan trebuie cultivat sistematic în instrucția școlară.

Nivelul operațiilor formale ridică pe un plan superior dubla mișcare, de interiorizare și exteriorizare, care începe chiar de la naștere: cea dintîi conduce la operațiile logico-matematic elementare ale subiectului; prin cea de a doua universul fizic în dinamismul său spațio-temporal (în care subiectul însuși este înglobat ca o parte printre celelalte) devine accesibil unei lecturi din ce în ce mai obiective, mai decentrate. Acordul „paradoxal”, niciodată desăvîrșit, încheiat între gândirea logico-matematică și experiența fizică în sens larg, este din punct de vedere genetic rodul „a două lungi serii corelative de construcții noi și nepremeditate, plecînd de la o stare de confuzie nediferențiată, din care s-au desprins, puțin cîte puțin, operațiile subiectului și cauzalitatea obiectului” (15, p. 50). Înrudirea dintre mecanismele prin care dubla mișcare atinge formele de echilibru descrise în această fază finală și procedeele gândirii științifice conține prin ea însăși o indicație semnificativă cu privire la faptul că referențialurile științifice elaborate nu se constituie plecînd de la zero.

Este surprinzătoare regularitatea cu care se succed stadiile dezvoltării aspectului operativ al cunoașterii, de care subiectul devine capabil pe măsura propriei sale constituirii. *În general, nu poate fi acceptată ideea unei naturi umane imuabile care ar purta cu sine, în mod originar, programul ne varietur de constituire a structurilor propriiei sale subiectivității.* Structurile logico-matematic elementare au un rol funcțional de o valoare considerabilă în economia ansamblului structurilor care constituie condițiile de satisfăcut din partea subiectului

în legătură cu orice angajare a sa eficace, cu orice punere a sa actuală în situația de cunoaștere și intervenție. Fără a epuiza întreg universul a ceea ce Gonseth a numit *Homo phenomenologicus* (ansamblul ordonat și coordonat al structurilor de subiectivitate, ansamblu a cărui inalienabilitate este sugerată prin caracterizarea sa drept o „somatizare secundă” a subiectului) și fără a da regula generală a psiho- și socio-enezei acestui univers, structurile elementare logico-matematice par a impune totuși ideea de *programare* prin însăși necesitatea cvasinaturală, spontană și orientată cu care procesul psihogenetic formator avansează spre starea de echilibru terminal. Dar nici în acest caz nu poate fi vorba de o programare liniară, ci de una ramificată, în stare de incompletitudine, deschisă incitațiilor de tot felul la care este supusă dezvoltarea reală a subiectului în vederea inserțiunii active și pasive în mediul existenței sale. *Psihologia genetică exclude atât ipoteza preformării acestor structuri, cât și aceea a emergenței lor contingente. Este în joc mai degrabă un proces de construcție progresivă.* Chiar și eventuala lor transmitere prin educație (familială sau școlară) n-ar fi posibilă decât în măsura în care copilul posedă un *minimum* de instrumente de asimilare de aceeași natură cu structurile înseși. Subiectul este totodată sediul și agentul, în general inconstient, al construcției operatorii logico-matematice elementare, dar el nu este liber să construiască după bunul său plac. Problema este de a înțelege cum și de ce această construcție ajunge la rezultate *necesare*, de parcă ar fi conținute deja într-o programare inițială. Faptul însuși al construcției progresive se impune cu lărgirea și creșterea în precizie a observațiilor și experiențelor psihogenetice. Dificultatea teoretică rezidă în descoperirea legilor particulare de care ascultă această construcție, legi care diferă de cele ale unei simple învățări. Oricât de parțială și lacunară ar fi în stadiul ei actual, o explicație a fost încercată. Piaget o rezumă astfel: grație jocului dublu al abstracțiilor reflectante² (care procură materialele construcției pe măsura nevoilor) și al unei echilibrări în sens de autoreglare (care asigură organizarea internă reversibilă a structurilor), „acestea ajung, prin chiar construcția lor, la necesitate, pe care apriorismul a crezut dintotdeauna indispensabil să o situeze în punctele de plecare, dar care, în fapt, nu este atinsă decât la sfârșit” (26, p. 72).

76 Procesul construcției operatorii nu reușește în mod automat în virtutea unei senine și fericite programări naturale;

el comportă obstacole, întârzieri și lacune. Aspectul dramatic al instalării unui referențial natural învederează și de această dată un relief deosebit în cazurile patologice. B. Inhelder (*Le diagnostic du raisonnement chez les débiles mentaux*, cf. 23, p. 197) a arătat că la arierății mentale întâlnim cei trei invarianți — conservarea substanței, a greutateii și volumului — a căror dobândire urmează aceeași ordine ca și la normali. La debili însă lipsește conservarea volumului. În schimb, debilitatea poate fi opusă imbecilității prin aceea că debili posedă grupările concrete de care însă imbecilii sînt incapabili. Tot astfel debilitatea se opune arierării simple prin incapacitatea debililor de a efectua raționamente formale, ceea ce atestă caracterul incomplet al construcției lor operatorii.

Pe de altă parte, unei *standardizări prea severe a etapelor evoluției operatorii îi putem reproșa considerarea dezvoltării mentale ca un proces pe de-a-ntregul spontan, natural, independent de instruire și în general de mediul sociocultural în care se formează subiectul.* Este de presupus că o asemenea independență este numai relativă și că punerea în paranteze a factorilor exogeni socioculturali în cadrul unei teorii care și-a delimitat în felul său problemele și perspectiva are valoarea oricărei alte reducții metodice: aceea de a schematiza în orizontul unei realități globale care ca atare rezistă unei cercetări științifice cît de cît serioase, de a o pregăti în vederea unei „decupări” inevitabil simplificatoare dar și constructive. Dealtfel, Piaget însuși atunci cînd iese din cadrele unei angajări științifice, psihologice sau epistemologice, declarat „naturaliste” (nu însă pozitiviste, vezi de ex. 15, p. 8), ia în considerare explicit și mediul sociocultural. Într-un tablou rezumativ (17, p. 128—134) dezvoltarea mentală a copilului ni se prezintă ca o succesiune de construcții, din care fiecare o continuă pe precedentă, reconstruind-o pe un plan nou și depășind-o apoi. Ordinea de succesiune este constantă, deși vîrstele medii proprii atingerii unei structuri sau alteia pot varia în funcție de indivizi sau de mediile sociale (accelerări sau întârzieri). Structurile de ansamblu asociate stadiilor sînt integrative și nesubstituibile. Problema înțelegerii mecanismului acestei dezvoltări și a direcției integrative care poate fi recunoscută în ea *a posteriori* se află încă în faza soluțiilor provizorii (17, p. 129), în așteptarea unor teorii explicative mai complete. A devenit însă evident caracterul nesatisfăcător al invocării izolate sau pur și simplu paralele a rolului diverșilor factori pe seama cărora a fost pusă evoluția men- 77

tală. Se știe, de pildă, că maturarea organică (în special a sistemului nervos) joacă un rol indispensabil în tot cursul creșterii mentale, mai ales în ce privește ordinea invariantă a succesiunii stadiilor. Cercetările privind condițiile de maturare care fac posibilă constituirea marilor structuri operatorii sînt abia la început. Se pare totuși că atare condiții necesare, care deschid posibilități noi, nu sînt și suficiente în apariția anumitor conduite: pentru ca posibilitățile să se realizeze mai este nevoie de un exercițiu funcțional și de un *minimum* de experiență. *Însuși faptul că, deși ordinea succesiunii rămîne aceeași, cronologia achizițiilor este mai variabilă pe măsură ce ne îndepărtăm de originea lor senzomotorie, dovedește că maturarea organică nu explică întreaga dezvoltare, că ea este din ce în ce mai puțin unicul factor care acționează, întrucît se observă o creștere a importanței influențelor mediului fizic și social.* Perspectiva trebuie lărgită prin luarea în considerare a rolului exercițiului și experienței dobîndite în acțiunea efectuată asupra obiectelor (în opoziție cu experiența propriu-zis socială). Acest factor este necesar și esențial, dar nici el nu explică totul, cum ar vrea empiriștii. Psihogeneza îi relevă caracterul complex (cele două tipuri de experiențe, menționate în nota anterioară) și ireductibilitatea la o simplă presiune exercitată asupra subiectului de către obiectul fizic sau la o simplă înregistrare a datului, fără medierea unor mecanisme și scheme de asimilare. Aceași observație este valabilă și pentru un al treilea factor esențial și necesar, insuficient însă dacă este luat singur: interacțiunile și transmiterile social-educative. Mai întîi socializarea este o structurare la care individul contribuie în aceeași măsură în care o primește (de unde solidaritatea și izomorfismul dintre „operații” și „co-operare”). Dar chiar și în cazul transmițerilor sociale, cum este cea școlară, în care subiectul pare a fi aproape în exclusivitate receptiv, acțiunea socială presupune, pentru a fi eficientă, o *asimilare* activă din partea copilului, ceea ce nu este posibil în lipsa unor instrumente operatorii adecvate.

Cum să înțelegem însă că evoluția mentală este dirijată, are o direcție regulată care rezultă din succesiunea marilor ansambluri de structuri? Dacă am presupune un plan prestabilit, el nu s-ar putea realiza biologic decît prin mecanismele caracterelor înnăscute și ale maturării, în legătură cu care am văzut că sînt insuficiente pentru a explica toate faptele. Este vorba atunci de un soi de finalitate internă? *Această noțiune*

trebuie mai întîi despuțată de conotațiile ei iraționale, antropomorfe, subiective, ba chiar mistice pe care i le-a asociat o întreagă tradiție de gîndire protoștiințifică. O evoluție dirijată nu presupune în mod necesar un plan prestabilit. „În cazul dezvoltării copilului nu avem de-a face cu un plan prestabilit, ci cu o construcție progresivă, de asemenea natură încît fiecare inovație nu devine posibilă decît în funcție de cea precedentă” (17, p. 132). Problema mecanismului intern al construcției nu este decît deplasată dacă spunem că planul prestabilit este dat de modelul gîndirii adulte: pe de o parte copilul trebuie să reconstruiască această gîndire pentru a o înțelege, pe de altă parte ea însăși este rezultanta unei construcții neîntrerupte, datorată unei succesiuni a generațiilor care toate au trecut prin copilărie. Altfel zis, problema mecanismului se pune în termeni parțial analogi în legătură cu ambele dimensiuni (ontogenetică și socială) de care trebuie să țină seama explicarea dezvoltării. Construcția reală care are loc nu poate fi redusă la un plan prestabilit, la caracterelor înnăscute. Mecanismul său intern poate fi mai bine aproximat pe baza unor modele cibernetice ale structurilor și funcționărilor teleonomice care comportă în mod esențial procese de autoreglare (succesiuni de compensări active ale subiectului ca răspuns la perturbațiile exterioare), echilibrări dinamice în sensul unui reglaj totodată retroactiv (sisteme cu bucle sau cu *feed-back-uri*) și anticipator. Un control prețios asupra gradului de adecvare al modelelor abstracte elaborate în vederea înțelegerii mecanismului intern al construcției (astfel încît „cutia neagră” să ne devină „transparentă”) ne poate veni din partea *simulatorilor cibernetici* ai anumitor conduite, competențe și performanțe pe care le observăm la subiecții vii de diferite vîrste.

§4. Dincolo de subiectul epistemic

Interesul nostru principal a constat în a compune, pe urmele psihologiei genetice, schița cuceririi progresive a referențialului natural de care adultul normal „oarecare” dispune în mod spontan în activitățile sale elementare, în punerile sale obișnuite în situație, privite acestea sub unghiul componentei lor structural-cognitive. O asemenea schiță este o abstracție,

utilă firește, dar totuși o abstracție în raport cu subiecții vii luați în integritatea lor, cu activitățile de care ei sînt realmente capabili și care niciodată nu se prezintă ca activități pur cognitive. Vom încerca de aceea să întregim schița, sugerînd mai ales complexitatea sarcinii de a reconstitui procesul genetic în ansamblul dimensiunilor sale.

Conduitele prezintă două aspecte ireductibile, indisociabile și complementare: unul cognitiv (structural), altul afectiv (energetic). Între evoluțiile lor se constată și elemente de un paralelism remarcabil. În general vorbind, dacă schematismul cognitiv trece de la o stare inițială centrată pe acțiunea proprie la construirea unui univers obiectiv și decentrat, afectivitatea proprie aceluiași nivele sensorimotorii pleacă și ea de la o stare de nediferențiere între eu și mediul înconjurător (fizic și uman) și abia mai târziu construiește un ansamblu de schimburi între eul diferențiat și persoane sau lucruri. Progresele afective la copil se dovedesc a fi solidare cu structurarea generală a conduitelor. Decentrarea afectivă și cea cognitivă se produc în cadrul unui proces unitar. Este de așteptat ca, odată cu construirea de către subiect a unui univers de obiecte permanente, structurat spațio-temporal și causal (deși la un nivel încă sensorimotor elementar), afectivitatea copilului să se atașeze și ea de acele obiecte permanente localizabile și surse de cauzalitate exterioară care sînt persoanele. S-a putut stabili experimental existența unei corelații semnificative între etapele afectivității și etapele construirii obiectelor. În ceea ce privește apariția funcției semiotice, ea este importantă nu numai pentru dezvoltarea funcțiilor cognitive, dar și a afectivității și a relațiilor sociale. Trebuie să distingem: a) relațiile între copil și adult ca sursă de transmiteri educative și lingvistice ale aporturilor culturale sub raport cognitiv și totodată ca sursă de sentimente specifice, în particular de sentimente morale, și b) relațiile sociale între copii, parțial între copii și adulți, dar ca proces continuu și constructiv de socializare; deși tinde spre autonomie, individualitatea copilului începînd cu vîrsta de 7 ani este mai socializată decît eul copilului mic. Interdependențele sociale inițiale (între 2 și 7 ani) vorbesc mai degrabă de un *minimum* de socializare. Pentru ca unele conexiuni să poată fi interpretate ca interdependențe sociale și totodată ca instrumente insuficiente de socializare, este necesară o analiză relațională în cadrul căreia punctul de vedere al subiectului să nu se confunde cu acela al observatorului. Regăsim atunci analogia posibilă în-

tre fazele dezvoltării cognitive și fazele procesului de socializare. Astfel, la nivelul reacțiilor preoperatorii (ceea ce este evident mai ales în cazul precauzalității) *subiectul* are convingerea că a atins mecanismele exterioare și obiective ale realității, deși din punctul de vedere al *observatorului* este vorba doar de asimilarea lor la anumite caractere subiective ale acțiunii proprii. Dimpotrivă, la nivelul operatoriu va precumpani asimilarea la coordonările generale ale acțiunii, la operații. Or, acest nucleu funcțional al operațiilor care este coordonarea generală a acțiunilor înglobează în aceeași măsură acțiunile *inter-* și *intra*individuale. Între operațiile individuale și cooperarea cognitivă (sau co-operațiile cognitive) raportul este de interacțiune reciprocă și nu de cauzalitate liniară într-un sens sau în celălalt. Noile relații interindividuale, de natură cooperativă, care se constituie la nivelul operațiilor concrete comportă schimburi atît cognitive cît și afective. Cercetările par a înclina spre ideea că schimburile sociale la nivel preoperatoriu au un caracter precooperativ: sînt, deopotrivă, sociale din punctul de vedere al subiectului și centrate pe „eul” copilului și pe propria sa activitate din punctul de vedere al observatorului (17, p. 99). Legătura strînsă între progresul cognitiv, afectiv și co-operativ (în sensul socializării) este dovedită în mai multe domenii: jocurile cu reguli, acțiunile în comun, schimburile verbale etc. Înainte de a ajunge la veritabile structurări și cooperări, copiii trec printr-o fază în care conduita socială este nediferențiată de centrarea pe acțiunea proprie. Jocul simbolic, foarte semnificativ sub raportul interferenței intereselor cognitive și afective, constituie o asimilare a realului la eu și la dorințele proprii, pentru a evolua ulterior spre jocurile de construcție și jocurile cu reguli, semn al obiectivității simbolului și socializării eului. Prin observarea directă a activităților spontane ale copiilor ca și prin observarea conduitelor lor în cazul în care le sînt impuse anumite dispozitive care reclamă un minimum de organizare, s-a putut iarăși constata o evoluție mai mult sau mai puțin regulată de la munca solitară la cooperare, însoțită de dificultatea inițială în găsirea și chiar în căutarea modurilor de colaborare. În privința schimburilor verbale, are loc de asemenea o trecere de la un „limbaj egocentric” (monologuri sau „monologuri colective” în cursul cărora fiecare vorbește pentru sine, fără a-i asculta pe ceilalți) la un „limbaj socializat”. Analiza a două situații tipice (explicație de la copil la copil și discuția între copii), în care se poate

examina în ce măsură un copil reușește sau nu să realizeze o acțiune asupra altuia prin limbaj, relevă „difficultatea sistematică a copiilor de a se situa pe punctul de vedere al partenerului, de a-l face să sesizeze informația dorită și de a-i modifica modul inițial de înțelegere. De-abia printr-un exercițiu lung, copilul ajunge (la nivel operatoriu) să vorbească nu pentru el, ci din perspectiva altuia“ (17, p. 102), ceea ce face posibilă structurarea și menținerea contactelor propriu-zis operative și cooperative între copii: coordonarea punctelor de vedere, cooperarea în acțiuni și informații. În privința sentimentelor și judecăților morale, evoluția pare a comporta o direcție asemănătoare: de la o morală a ascultării (generată de respectul „unilateral“ al celor mici față de autoritatea exterioară și sacră a adulților apropiați, în primul rând a părinților) spre autonomia bazată pe reciprocitate, pe respectul mutual.

În general, așadar, întreaga perioadă de pregătire și constituire a operațiilor concrete se caracterizează printr-o unitate funcțională care leagă între ele reacțiile cognitive, ludice, afective, sociale și morale. Se constată în toate aceste domenii un proces de trecere de la centrarea subiectivă la decenterare. Analiza comparativă a fost extinsă și la nivelul operațiilor formale. Transformările intelectuale favorizează și de această dată într-o mare măsură acțiunea formatoare a factorilor sociali (în sensul socializării și al transmițerii culturale) sub raport afectiv. Schimbarea de perspectivă pe care o antrenează gândirea formală în raport cu faza operațiilor concrete (asimilarea realului la transformări posibile) este la fel de importantă și din punct de vedere afectiv: lumea valorilor depășește limitele realității concrete și perceptibile, deschizându-se spre posibilitățile interindividuale sau sociale, spre anticiparea viitorului. Comportând anumite rădăcini ereditare supuse maturării, diversificându-se în cursul experienței trăite, îmbogățindu-se într-o direcție sau alta prin schimbul interindividual, viața afectivă și motivațiile se dezvoltă prin traversarea unor conflicte sau crize și prin restabilirea echilibrului. Întreaga formare a personalității este dominată „de căutarea unei anumite coerențe și a unei organizări a valorilor care exclude sfîșierile interioare...“ (17, p. 133). Mecanismele autoreglării intervin pretutindeni; ele sînt indispensabile unei echilibrări dinamice deschise, care îmbină contribuțiile maturării organice, ale experienței cu obiectele și ale

experienței sociale. Rezultatul acestei îmbinări este un *referențial global elementar* cu valoare existențială. Expresie a unui proces evolutiv cvasinatural, ale cărui mecanisme și faze au putut fi regăsite la copii de condiții destul de diferite — ceea ce permite a vorbi de „subiectul oarecare“ (o ficțiune utilă pînă la un punct) — dar purtînd totodată marca personalității într-un fel unice și ireductibile a subiecților și aceea a mediului lor socio-cultural de formare, *referențialul global elementar ne apare a se confunda cu viața însăși, cu facultatea noastră de a exista, cu „proiectul“ nostru de a fi în lume. El este mediatorul inalienabil al schimburilor subiecților cu ei înșiși, între ei, cu mediul lor social și natural, precum și al interpretărilor și valorizărilor acestor schimburi. Suficient de elastic, de indeterminat și deschis, referențialul global elementar este capabil nu numai de medieri, dar și de „reacții“ adaptative, modificîndu-se ca urmare a retroacțiunii mediilor și a rezultatelor lor asupra mediatorului.*

În funcție de orientarea și scopurile analizei, putem vorbi de aspecte cognitive, afective, morale etc. ale referențialului global sau de referențialuri distincte: cognitiv, afectiv, moral etc. În primul caz accentul cade pe interacțiunea înglobantă, în cel de-al doilea — pe specificarea componentelor, permisă de relativa lor independență. Între ștergerea oricăror diferențe și pierderea oricărei unități este loc pentru o justă coordonare a punctelor de vedere, astfel încît ceea ce am neglijat sau supraevaluat prin metoda funciar limitată, am spune chiar centrată, să poată fi reintegrat sau decentrat în cadrul unor sinteze coerente și deschise. Trebuie să deosebim cu grijă, nu însă pînă la o disociere artificială, practic imposibilă, între interacțiunile și specificările componentelor referențialului așa cum le „îmaginează“ în modelul său observatorul, savantul, și cele care se produc în planul procesului genetic obiectiv. Ideala coerenței teoretice, al eleganței, simplității și economiei etc. nu trebuie să pună în umbră tensiunile, conflictele, lacunele, într-un cuvînt „aspectul dramatic“³ la care am făcut aluzie pe tot parcursul acestui capitol. În particular, elementele de „paralelism remarcabil“ între formarea componentelor referențialului global elementar, învederate cu precădere de către Piaget, nu trebuie să mascheze elementele de disonanță, incongruență și decalaj, puse în evidență de alte cercetări, uneori cu pierderea completă din vedere a celor dintîi.

§5. Două direcții în prelungirea analizei

În explicarea genezei referențialului global elementar, *tendințelor reducționiste — organiciste sau sociologice — li se opune o concepție dialectică (sau relațională) în care ideea de reducere este înlocuită prin aceea a unei suite de interacțiuni ierarhizate* (vezi 27, p. 149 și urm.). Referirea îndreptățită la dimensiunea socială (și sociogenetică) a mecanismelor intelectuale și a conduitelor nu presupune neapărat reducerea la acest aspect sociologic a tot ceea ce ține de psihismul superior al individului. Disciplinele antropologice și sociale au ajuns treptat la o mai bună disociere între ceea ce este general și comun pentru toți indivizii așa-ziși normali („structurile”) și ceea ce poate inventa sau diferenția fiecare individ în cursul dezvoltării specializărilor personale. Aceste structuri „generale” pot să nu fie în mod exclusiv sau specific sociale, deși aparțin indivizilor socializați prin însuși modul lor de a se forma și de a trăi. Ele se pot situa oarecum între structurile organice și structurile sociale, cu care se află în interacțiune permanentă. Studiarea relațiilor dintre psihismul individual și viața socială nu trebuie să se limiteze la cercetarea conduitelor adulte. Procesul de socializare este departe de a se reduce la niște urme lăsate pe o „tabula rasa”, sau la simple constrângeri exercitate prin familie și școală. Asupra acestei chestiuni se impune o colaborare interdisciplinară între psihologia genetică și psihologia socială. Reprezentanții celei dintâi au oferit un bogat material, supus controlului experimental, privind detaliile procesului de socializare. Psihologii sociali la rândul lor au arătat prin numeroase exemple, studiate de asemenea experimental, că funcțiile intelectuale aparent cele mai independente sînt în realitate influențate de mediul colectiv și prezintă unele variații de la un tip de societate la altul sau de la un nivel social la altul: categoriile conceptuale și afective, nivelul percepției etc. Este demn de semnalat în acest context că *studiile comparative privind diferențele culturale în succesiunea și coexistența lor au un efect moderator asupra tendințelor necritice, în general naturaliste, spre universalism și esențialism antropologic. Ele au învederat pecetea totodată formativă și limitativă, „specializantă” a culturilor asupra unor aspecte ale comportamentului pe care altfel am fi înclinați să le considerăm naturale, esențial și general umane,*

84 în virtutea a ceea ce Marx, la vremea sa, a criticat sub nu-

mele de „mută generalitate de specie inerentă fiecărui individ”. Astfel de studii deschid orizonturi noi ideii de referențial. S-a constatat, de pildă, o distribuție diferită a iluziilor optico-geometrice în funcție de diferențele de cultură și civilizație între populațiile din care s-au constituit eșantioanele experimentării. Datele sînt încă destul de problematice și insuficiente pentru a alege și elimina ipoteze concurente, de care dealtfel și depind în parte (în genere aceste operații depășesc autoritatea cu care putem investi „faptele”), dar direcția de gândire care le inspiră este foarte utilă mai ales în relativizarea și decentrarea unor referențieri științifice și filozofice amenințate de „dogmatismul spontan” caracteristic atît de răspînditei inocențe comparatiste. Cei care s-au familiarizat cu studiile comparative au remarcat adesea, cum o face și profesorul Price-Williams, cercetător al unor triburi din Africa, faptul că „cercetarea aprofundată a unei singure culturi ne împiedică uneori să vedem că structurile aparent fundamentale sînt de fapt artefacte culturale” (25, p. 465).

Există în prezent tendința generală de a adăuga oricărei cercetări psihologice, referitoare la adulți sau la însăși dezvoltarea copilului și a adolescentului, o dimensiune comparativă. Să presupunem că putem discerne într-o societate S_1 ceea ce organismul posedă prin el însuși și ceea ce primește de la grupul social S_1 . Se repetă cercetările în societățile S_2, S_3, \dots . Elementele constante din aceste medii diferite vor putea fi considerate atunci, cu o oarecare certitudine, ca dependente: (1) de factorii organici și psihologici care nu depind de grup și (2) de o socializare generală, în accepțiunea de interacțiune sau cooperare a indivizilor, iar nu de tradițiile culturale și formele de educație proprii fiecăreia dintre societățile S_1, S_2 etc. Elementele variabile vor putea fi atribuite, dimpotrivă, acestor din urmă factori (27, p. 155). Astfel de cercetări au fost deja întreprinse pentru a controla generalitatea stadiilor dezvoltării operatorii. Întrucît s-a constatat existența unor caractere constante (de natură calitativă sau privind ordinea de succesiune a stadiilor, cu accelerări sau întârzieri în funcție de medii), poate părea plauzibilă ideea unor caractere „generale” care ar ține de o constituție psihoorganică comună tuturor indivizilor normali și de o socializare „generală” și nespecifică unei anumite societăți date. Să nu se uite însă că oricît de generală și nespecifică, orice socializare se produce în cadrul unor colectivități istoricește constituite și că numai în sînul acestora

socializarea poate comporta caractere comune, legate de structurile generale ale cooperării sociale, dar nu într-o formă pură, ci în strînsă legătură cu ceea ce le conferă particularitate socioculturală în sens larg. Dealtfel, nu toate componentele a ceea ce am numit referențial global elementar comportă același grad de constanță și generalitate.

Tocmai această independență relativă a structurilor „generale”, în particular a celor operatorii, în raport cu particularitățile socioculturale și istorice ale diferitelor colectivități umane în sînul cărora se produce socializarea, ne permite să folosim ideea de referențial natural ca pe o „fiecțiune utilă”, care evocă din punct de vedere genetic caracterul cvasispontan și orientat secvențial al procesului de formare. În același timp ea explică, fie și parțial, marea generalitate și stabilitate a referențialului natural față de referențialurile specializate, elaborate prin efort reflexiv susținut în vederea adaptării la tipuri bine determinate de probleme etc. sau aderînd la tradiții socioculturale mai mult sau mai puțin locale. *În măsura în care ceea ce am numit referențialuri specializate se înrădăcinează într-un fel sau altul în componente ale referențialului global elementar, acestea le sînt un prealabil necesar, un inalienabil, un „informulat” care le informează și le modulează. Nu le putem însă asimila unor condiții a priori sau transcendente în sens kantian, întrucît aparțin unor subiecți reali (naturali) accesibili investigației și controlului experimental, provin dintr-o construcție efectivă și rămîn principial deschise, revizibile, reinterpretabile ca efect al propriului lor exercițiu și al retroacțiunii proceselor prin care sînt depășite, procese în care ele însele sînt angajate. Așadar, cum ar spune Gonseth, inalienabilitatea nu înseamnă și ireformabilitatea lor. Desigur, odată formate și consolidate, acțiunea componentelor referențialului natural elementar amintește ceva din ideea tradițională de a priori, dar este vorba de un a priori esențialmente funcțional și deschis, în stare de incompletitudine și transgresiune.*

Analiza psihogenezei funcțiilor cognitive (ca element al referențialului natural), ea însăși urmărită doar sumar, incompletă și lacunară în chiar starea actuală a cercetărilor de acest fel, poate fi completată și prelungită din alte perspective, cu alte mijloace. Ne vom referi aici doar la două orientări: a) aceea care conduce spre rădăcinile lor bionervoase și b) aceea care se interesează de rolul lor în elaborarea unor referențialuri de caracter propriu-zis științific. Cele două

direcții corespund și intenției de a repune mai bine subiectul uman în adevărata sa poziție — rezultat al unei evoluții biologice și punct de pornire creator în ordinea acțiunii și gîndirii.

Cît privește prima direcție (nu intrăm în detalii), zoologul K. Lorenz scria nu demult: „În calitate de naturaliști care cunosc realitățile evoluției, sîntem obligați să considerăm realizările aparatului de cunoaștere umană în mod asemănător tuturor celorlalte funcțiuni organice, deci ca fiind de formație filogenetică ce-și datorează caracteristicile specifice confruntării dintre organism și mediu... Chiar dacă noi nu ne interesăm de înseși procesele cunoașterii, ci numai de însemnătatea ei „obiectivă” și extrasubiectivă, sîntem obligați să ne ocupăm de teoria cunoașterii, considerată drept caz particular al științei aparatelor biologice” (cf. 27, p. 141). Urmărirea funcțiilor cognitive pînă în domeniile neurofiziologiei și chiar ale geneticii umane face posibilă reintegrarea lor în „proiectul” pe care ființele vii îl reprezintă în structurile lor și îl realizează prin performanțele lor. Jacques Monod, care a repus în circulație ideea de „proiect”, dar într-o perspectivă teleonomică, observă că „orice ființă vie este și o fosilă. Ea poartă în sine, și chiar pînă în structura microscopică a proteinelor sale, urmele, dacă nu stigmatele, ascendenței sale. Aceasta este adevărat despre Om într-o măsură și mai mare decît despre orice altă specie animală datorită dualității, fizice și „ideale”, a evoluției pe care a urmat-o” (13, p. 177). O notă mai accentuat epistemologică a acestei orientări o găsim în lucrarea lui Piaget *Biologie și cunoaștere*, subintitulată semnificativ „eseu asupra relațiilor dintre reglările organice și procesele cognitive”. Ipoteza centrală a „eseului” este aceea că procesele cognitive constituie totodată rezultanta autoreglării organice, ale cărei mecanisme esențiale le reflectă, și organele cele mai diferențiate ale acestei reglări în cadrul interacțiunilor cu exteriorul. Schemele cognitive nu au un început absolut. Ele se dezvoltă prin echilibrări și autoreglări progresive, depind totdeauna de coordonările nervoase și organice în așa fel încît cunoașterea este în mod necesar solidară cu ansamblul organizării vieții. *Nu pot fi sesizate înrudirile profunde dintre mecanismele vitale și cele cognitive, analogiile lor funcționale, parțialele lor izomorfisme, dacă începem prin a detașa cunoașterile de condițiile psihofiziologice reale și a le considera ca pure stări de conștiință afectînd un subiect pur „spiritual”.* În această perspectivă idealistă, inteligența sau gîndirea sînt considerate ca fapte prime

care se explică prin ele însele sau ca „surse originare” de fapte a căror readucere la „obârșia de lumină” le-ar face imediat clare. O mai bună specificare a ideii după care cunoașterea își implantează parțial cadrele funcționale în organizarea vitală reclamă analiza treptelor progresive de „complexificare” a comportamentului privit ca termenul mediu între viața organică și cunoaștere. În opoziție cu teza idealistă amintită, orientarea pe care o discutăm pornește de la punctul de vedere că *viața precedă cunoașterea și că aceasta din urmă păstrează trăsăturile esențiale ale organizării vitale pe care însă o depășește și o prelungește* pentru a cuceri un mediu infinit mai vast decât acela al schimburilor fiziologice imediate. Sistemul nervos, expresia cea mai perfecționată a organizării ființei vii⁴ careia îi controlează toate detaliile, ne apare totodată ca instrument organic și cognitiv al acestei cuceriri comportamentale a mediului care prelungește cucerirea sa fiziologică. Reactivitatea nervoasă (excitația și efectiunea) asigură trecerea de la asimilarea fiziologică (integrarea de substanțe și energii exterioare în structura și funcționarea organismului) la asimilarea cognitivă (integrarea obiectelor sau situațiilor în schemele de acțiune și, în final, în schemele operatorii sau conceptuale). Această trecere echivalează și cu o considerabilă extindere a mediului, atât în înțelesul său biologic (de stimuli care interesează ciclul fiziologic al organizării), cât și ca mediu cognitiv (ansamblu de obiecte care interesează cunoașterea).

Se știe încă destul de puțin în legătură cu structurile și elementele cognitive umane care pot fi calificate cu certitudine ca înnăscute. Constructivismul pus în evidență de psihogeneza funcțiilor cognitive nu este însă compatibil cu admiterea „ideilor înnăscute” în sens cartezian, nici a intuițiilor sau conceptelor *a priori* în sens kantian. Fără îndoială, există montaje ereditare în schemele senzomotorii (ex. coordonarea văzului și a apucării). Pe teren perceptiv pare rezonabilă ipoteza prezenței unor structuri înnăscute, care limitează și prefigurează sui-generis activități, competente și performanțe perceptive. Dar toate acestea nu sînt decât reziduuri de ineitate, foarte sărace dealtfel în raport cu instinctele animalelor. Mai important este să se țină seama de ansamblul organelor, diferențiate ereditar, care joacă un rol esențial în formarea cunoștințelor. „Desigur — notează Piaget — un creier, un ochi sau o mîna nu sînt cunoașteri, nici măcar într-un sens virtual. Dar este clar că dacă ochii noș-

tri ar fi altfel (cu fațete și nu cu focar), sau dacă ei ar lipsi, sau dacă n-am fi înzestrați nici cu manipulare nici cu locomoție, nici nu am avea un sistem nervos atât de desăvîrșit și de cerebralizat, universul nostru cognitiv ar fi cu totul altul. Și mai ales, dacă am trăi cu organe asemănătoare dar la cu totul altă scară — de exemplu scara atomului — conceptele noastre fundamentale ar fi răsturnate nu numai datorită spectacolului, dar și din cauza mijloacelor de acțiune” (14, p. 285 — 286).

În general în lumea vie și încă și mai puțin în domeniul comportamentelor cognitive este imposibil a trasa o graniță fixă care să separe ceea ce este înnăscut de ceea ce este dobîndit, pentru că între ele se află zona esențială a autoreglărilor specifice dezvoltării. Pe tărîmul schemelor cognitive, ereditatea și maturarea influențează mai ales cîmpul imposibilităților sau al posibilităților de asimilare și acomodare. Actualizarea însăși implică aporturi exterioare datorate experienței (mediului) și o organizare internă progresivă (autoreglare). Comportamentele cognitive nu pot fi explicate fără să se facă apel și la factorii endogeni (în general neglijati de empirism). Aceasta nu înseamnă că tot ceea ce este endogen provine dintr-o programare ereditară: factorii de autoreglare sînt și ei endogeni, dar efectele lor nu sînt înnăscute. Condiție prealabilă a transmițerilor ereditare, autoreglările sînt mai generale decât conținutul acestor transmițeri și conduc la o necesitate de formă superioară. Pe terenul biogenezei structurilor cognitive, explicarea faptului că acestea devin necesare trebuie căutată nu în direcția unei acțiuni exclusive a mediului, nici a unei preformări pe bază de pură ineitate, „ci în direcția autoreglărilor cu funcționarea lor în circuite și cu tendința lor intrinsecă spre echilibrare” (15, p. 61). O asemenea ipoteză este dezvoltată de Piaget în legătură cu rădăcinile biologice ale structurilor elementare logico-matematice. Organ reglator fundamental al inteligenței, ele corespund în plan biologic sistemelor de reglare la orice scară. Coordonările generale ale acțiunilor, la care ne-am referit ca la un punct de pornire în psihogeneza construcțiilor operatorii, nu constituie un început absolut; ele presupun coordonări nervoase, ale căror raporturi cu reglările organice la toate nivelurile este sarcina de viitor a biologiei să le cerceteze. Structurile elementare logico-matematice nu pot fi considerate ereditare în sensul că ar corespunde unor caractere delimitabile reprezentate în genom și informînd in-

dividul în felul în care ereditatea sa specifică îi impune o anumită morfologie sau un ansamblu bine definit de comportamente instinctive. În genere, o structură poate să se impună cu necesitate (și pe căi esențialmente endogene) cu titlul de rezultat al unei echilibrări progresive, adică fără să fi fost neapărat programată ereditar în însuși *conținutul* ei structural. Ereditatea unui instinct exclude generalitatea și mai ales necesitatea sa. În schimb, caracterul de echilibrare internă progresivă prin autoreglare răspunde mai bine obiectivului de a explica rădăcinile biologice ale necesității, generalității și mobilității structurilor logico-matematice. Din punct de vedere biologic Piaget consideră că sursa coordonărilor celor mai generale (relative la organism, la sistemul nervos, la comportament etc.) din care provin, în final, structurile logico-matematice, este de căutat în însuși dinamismul funcțional al organizării vii. Amănuntul transmițitorilor ereditare variază de la o specie la alta, în timp ce funcționarea generală este comună tuturor ființelor vii. Funcționarea generală invocată nu are nimic dintr-un *a priori* cognitiv sau biologic, pentru că este indisociabilă de o construcție continuă și exprimă numai invariantul funcțional inerent oricărui sistem de transformări. Structurile logico-matematice „prelungesc astfel mult mai intim decât pare la prima vedere funcționarea organizatoare generală comună tuturor structurilor vii, prin însuși faptul că această funcționare este activă în sistemul nervos în aceeași măsură ca și în orice altă organizare, și prin faptul că abstractizarea reflectantă nu are un început absolut, descinzând din «reconstrucțiile convergente cu depășiri», care sînt comune tuturor construcțiilor organizate” (14, p. 349).

Pentru a fi posibil, învățările elementare trebuie să se grefeze pe conduite înnăscute. Se știe acum că cel puțin unele elemente dobândite prin experiență, pe care le implică comportamentul, sînt învățate după un *program* genetic determinat. Rolul cadrului logico-matematic la nivelul reprezentării ne amintește de rolul cadrelor ereditare de la nivelul primelor învățări. Dealtfel, el era deja inerent, sub o formă funcțională mai elementară, conduitelor ereditare de nivele inferioare. O experiență „pură” în sens de contact imediat între subiect și obiecte este imposibilă. Orice cunoaștere este asimilare la scheme care comportă și o organizare logico-matematică. Conceperea cunoașterii fizice ca o asimilare a realului la structuri logico-matematice se înscrie în ideea mai ge-

nerală după care organizarea proprie subiectului, ca și oricărei ființe vii, este o condiție, un mediator inalienabil al schimburilor cu mediul: atît a schimburilor informaționale, cît și a celor materiale și energetice.

Ipoteza privind înrădăcinarea din aproape în aproape a structurilor logico-matematice în formele cele mai generale ale funcționărilor care organizează viața, conduce și la o soluție — o sugestie mai degrabă — nouă în legătură cu surprinzătorul acord al acestor structuri cu realul. Înlăturînd ca simpliste și nesatisfăcătoare soluțiile empiriste și aprioriste (atît ca soluții explicit epistemologice, cît și în prelungirea și corespondența lor pe terenul problemei biologice a raportului dintre organism și mediu), Piaget consideră că acordul operațiilor logico-matematice și al experienței fizice în sens larg trebuie căutat în interiorul organismului și la niveluri anterioare sau inferioare coordonării generale a acțiunilor care se exercită asupra mediului. Organismul constituie punctul de plecare al subiectului cu operațiile sale constructive. El este însă și o realitate fizico-chimică printre altele și ca atare este pătruns de legile acesteia, pe care le-a *interiorizat* sui-generis și pe care le actualizează prin subordonare față de legile specifice funcționării viului. Joncțiunea între structurile subiectului și acelea ale realității materiale se face, așadar, nu numai prin canalul experiențelor exterioare, ci și în interiorul însuși al organismului. Înseamnă că „acolo unde apriorismul era nevoit să recurgă la o armonie „prestabilită” între univers și gândire (afirmația aceasta poate fi regăsită și la Hilbert), e vorba în realitate de o armonie „stabilită” și încă într-un mod foarte progresiv, printr-un proces care începe încă de la rădăcinile organice, pentru a se prelungi la infinit” (15, p. 64).

În această perspectivă, acordul dintre matematică și experiență nu este decît un caz particular al acordului funcționării organizatoare cu mediul. Ne dăm seama cît de puțin teme biologice are sloganul — e drept cu accent etic existențialist — cum că am fi niște ființe aruncate (îmbrîncite!) într-o lume complet străină, în situația de a lua totul de la capăt printr-o inevitabilă și absurdă alegere de sine continuată. Trebuie să observăm însă că ipoteza lui Piaget, încă destul de globală și speculativă spre a inspira în detalii cercetări experimentale, nu constituie nici pe departe soluția problemei vechi, dificile și controversate a acordului în discuție. Ea poate figura cel mult ca element al soluției, a cărui luare în considerare, alături de altele, poate aduce, complementar

unei noi complicări și obscurități, un spor de lumină. Să mai notăm că chiar biologi înclinați pe terenul disciplinelor lor să dea dreptate spiritului dacă nu literii carteziene sau kantiene — și aceasta împotriva variantelor biologice al empirismului radical — sînt dispuși să aprecieze că într-un sens, foarte important, marii empiriști ai secolului al XVIII-lea nu se înșelaseră. „E perfect adevărat, scrie de pildă J. Monod, că totul, la ființele vii, vine de la experiență, inclusiv înțelegerea genetică, fie că este vorba de comportamentul stereotipat al albinelor sau de cadrele înnăscute ale cunoașterii umane. Dar nu de la experiența actuală, reînnoită de fiecare individ, cu fiecare generație, ci de la aceea acumulată de întreaga ascendență a speciei în decursul evoluției. Singură această experiență..., singure aceste încercări nenumărate, cizelate prin selecție, puteau să facă din sistemul nervos central, ca din orice alt organ, un sistem adaptat funcției sale particulare. Pentru creier: a da o reprezentare a lumii sensibile adecvată performanțelor speciei, a oferi cadrul ce permite a clasifica în mod eficace datele în ele însele inutilizabile ale experienței imediate și chiar, la om, a simula subiectiv experiența pentru a-i anticipa rezultatele și a pregăti acțiunea” (13, p. 169).

Importante analogii și sugestii cu privire la ideea de referențial ca mediator inalienabil al oricărei „puneri umane în situație” ne pot parveni deci din modul generalizat în care este invocat „proiectul” de a exista la nivelul întregii lumi vii: punerea umană în situație prelungește și specifică, în elementaritatea ei funcțională, punerea în situație de viață și supraviețuire. Faptul general al funcționării organizatoare (cu cei doi poli ai săi: asimilare și acomodare) care mediază schimburile viului cu mediul (un mediu de fiecare dată specific, în aceeași măsură „dat” și „construit”, decupat, selecționat și prelucrat în termenii referențialului metabolic corespunzător) va dobîndi o și mai mare valoare euristică pentru tema noastră dacă îl vom reconsidera din punctul de vedere al unei *biologii informaționale*. Viața este azi abordată nu numai sub aspectele ei substanțiale și energetice, dar și ca „univers informațional” (vezi 28 și 117). Sub raport funcțional se poate deosebi între: informația „informativă” (referitoare la evenimentele din mediul ambiant), *comunicativă* (destinată să conecteze indivizi biologici în interacțiune), *operatorie* (care declanșează acțiuni ale individului asupra mediului), *reglatoare* (cf. 28, p. 110). Oricare ar fi dis-

tințiile introduse, criteriile de clasificare, o proprietate remarcabilă pare a se regăsi pretutindeni: nu există informație în stare pură, nemediatizată de o anumită formă mai mult sau mai puțin discernabilă. Formele informaționale, extrem de variate, își eliberează, își pun în valoare conținutul lor informațional, tocmai prin raportare la sisteme de referință „interpretative”, a căror blocare, deteriorare etc. periclitează în mod grav însăși funcționarea organizatoare, „proiectul” de a exista. Într-un limbaj încă metaforic dar putînd servi drept punct de plecare în noi dezvoltări tehnice, putem caracteriza în mod general informațiile susceptibile de a fi primite și „interpretate” (inclusiv la nivel metabolic și comportamental, în serviciul punerii și menținerii în situație de viață și supraviețuire) prin faptul integrării lor într-un referențial. Admițînd că o formă informațională nu-și poate dezvălui mesajul decît dacă poate fi sesizată într-un sistem de referință adecvate, se are în vedere că un asemenea sistem este selectiv, adică nu reacționează, sub toate aspectele sale și în toate părțile sale, la toate categoriile posibile între care se repartizează diversele forme informaționale (vezi 29). Nu este exclus însă ca actualizarea și punerea în valoare coordonată a unui ansamblu legat de informații să fie efectul unei sinteze interpretative la care participă mai multe categorii informaționale. Prezența referențialurilor biologice în sens informațional este pusă pregnant în evidență de existența în organisme vii a unor „modele interioare” ale ambianței care au un rol important în a conferi informației specificitate, în a selecta informația utilă de ceea ce este indiferent pentru adaptare. La fel de relevante sînt și fenomenele de „impact informațional” în sistemele deschise dotate cu informație structurală și circulantă (vezi 28, p. 135). Pentru ca împrumutul de informație structurală prin înglobarea unei structuri străine în sistem, de exemplu, să ducă la o creștere a rezistenței și persistenței sistemului, se cer satisfăcute anumite condiții de compatibilitate reciprocă. Prin mecanisme de digestie sau de imunitate, astfel de înglobări sînt de obicei refuzate, în sistemele vii evolute „corpul străin” fiind, cu o mare probabilitate, un agresor.

Este cunoscută mai demult la animale existența unor sisteme care asigură coordonarea la scară mare a performanțelor organismului (funcțiile sistemelor nervos și endocrin care realizează coordonarea între organe sau țesuturi, adică, în definitiv, între celule). J. Monod observa (13, p. 164 și urm.)

că rafinamentul funcțiilor cognitive la om maschează pentru noi funcțiile primordiale pe care le îndeplinește creierul în seria animală (inclusiv omul): 1) a asigura comanda și coordonarea centrală a activității neuromotorii în funcție mai ales de aferențele senzoriale; 2) a conține, sub formă de circuite genetic determinate, programe de acțiune mai mult sau mai puțin complexe și a le declanșa în funcție de stimuli particulari; 3) a analiza, a filtra și integra aferențele senzoriale pentru a construi o reprezentare a lumii exterioare adaptată performanțelor specifice ale animalului; 4) a înregistra evenimentele semnificative și a le grupa în clase după analogiile lor semnificative (relativ la gama performanțelor specifice); a asocia aceste clase după relațiile (de coincidență sau de succesiune) evenimentelor care le constituie; a îmbogăți, a rafina și diversifica programele înăscute incluzând în ele aceste experiențe; 5) a imagina, adică a *reprezenta* și simula evenimente exterioare sau programe de acțiune ale animalului însuși. Aceste din urmă funcții, care pot fi calificate „proiective”, sînt privilegiul exclusiv al vertebratelor superioare, singure creatoare de „experiență subiectivă”. Puterea de simulare a sistemului nervos central la strămoșii noștri a fost consolidată și dezvoltată la *Homo sapiens* pentru capacitatea sa de reprezentare adecvată și de previziune exactă. Mari spirite (Einstein) s-au minunat adesea de faptul că entitățile matematice create de om pot reprezenta așa de fidel natura, deși ele nu datorează nimic experienței. Nimic, e adevărat, — precizează Monod —, experienței individuale și concrete, dar totul virtuților simulatorului forjat de experiența imensă și crudă a umililor noștri strămoși. „Confruntînd sistematic logica și experiența, după metoda științifică, în fapt confruntăm întreaga experiență a acestor strămoși cu experiența actuală” (13, p. 172).

Cercetări relativ recente au arătat că și în sînul fiecărei celule o complexă rețea cibernetică asigură „coerența funcțională a mașinării chimice intracelulare” (13, p. 78). Proteine specializate jucînd rolul de detectori și integratori de informație chimică asigură operațiile ciberetice elementare. Poziția lor privilegiată în celulă le este conferită de capacitatea recunoașterii specifice a anumitor motive chimice dintr-un amestec. Proteinele sînt în măsură „să pipăie” speciile chimice, „să sondeze” compoziția mediului, „să perceapă” cei mai variați stimuli specifici. Necunoscîndu-i decît pe ei, proteinele își aleg asociații. La toate nivelurile, proteinele funcționează

la fel ca demonii lui Maxwell în luptă cu tendința mecanică spre dezordine. Ele dețin „cunoașterea” prin care se menține organizarea celulei (30, p. 308). Există în celulă mecanisme specializate în reperarea și corectarea aberațiilor. Celula le apare azi biochimistilor ca fiind sediul unor prodigioase activități chimice coordonate și integrate; pentru aceasta rigiditatea consemnelor prevăzute în programul genetic trebuie corectată prin suplețea informațiilor privind situația locală, starea sistemului și natura mediului. Fr. Jacob nu ezită să folosească termenul de *dialog* între ceea ce trebuie făcut și ceea ce se face, care determină în orice clipă activitatea fiecărui constituent. Un asemenea dialog, am adăuga, anticipează sui-generis suplețea referențialurilor umane și reprezintă o lecție pe care natura vie o poate oferi situațiilor umane de impas și sterilitate la care conduc tendințele contrare de „zidire” dogmatică în referențialuri opace, considerate ca definitive și necondiționate. Biologii sînt aproape unanimi în a recunoaște că evoluția este caracterizată poate cel mai bine prin tendința de mlădiere în executarea programului genetic, „deschiderea” lui într-o direcție care permite organismului să-și intensifice relațiile cu mediul și să-și extindă astfel raza de acțiune. Programul bacteriei prezintă o mare rigiditate de execuție. El este „închis”, spune Jacob, în sensul că, pe de o parte, organismul nu poate primi din mediu decît o informație foarte limitată (prezența sau absența anumitor compuși în mediul de cultură), iar pe de altă parte, că nu poate reacționa decît într-un mod strict determinat (declanșarea sau sistarea producerii unor proteine corespunzătoare). La nivel microscopic, evoluția se traduce prin constituirea unor noi sisteme de comunicație (intra- și interorganismică, între organism și mediul înconjurător), iar la nivel microscopic prin modificarea, sub aspect cantitativ și calitativ, a programelor genetice.

Complicarea și perfecționarea universului informațional pe care îl realizează viul, intensificarea, diferențierea și specializarea schimburilor informaționale cu mediul, duc la creșterea în autonomie a organismelor: se înmulțesc posibilitățile de răspuns, posibilitățile de „alegere” între diferite răspunsuri; acestea devin din ce în ce mai mediate, mai selective și mai fin adaptate. Nu trebuie să se uite însă o caracteristică esențială a oricărui univers informațional (fie el de natură biologică, tehnică, socioculturală) — eroarea: erori de copiere, de

codificare, de traducere, zgomotele, erorile de decodificare și de „citire”, de interpretare, erori sintactice și logice, erori strategice (31, p. 263). Ele țin atât de „substratarea” substanțială și energetică a informației (purătorii săi materiali), cât și de mecanisme specific informaționale (învederate de exemplu de psihopatologie). „În general, complicarea sistemelor organice duce la riscuri de „erori” care sînt numai în parte compensate prin dezvoltarea mecanismelor de reglare, corectare, anticipare și asigurare. De exemplu, existența circuitelor de reglare este premisa apariției „cercurilor vicioase” prin *feed-back* pozitiv. Capacitatea de a forma reflexe condiționate este premisa apariției unor reflexe condiționate patologice” (28, p. 107). În sistemele biologice cu autoorganizare pot apărea procese de reglare noi, nocive pentru organism. Noile tipuri de erori, contemporane evoluției și complicării sistemelor informaționale, comportă însă și aspecte pozitive, condiționînd varietatea, noul. Este posibilă o *exploatare* biologică (ca de altfel și culturală) a erorii. Se știe ce consecințe importante pentru specie pot avea erorile care antrenează o modificare a însuși mesajului genetic (mutațiile). Odată apărute, ele sînt recopiate cu fidelitate de-a lungul generațiilor. Mutatia se produce în momentul cînd se alterează sensul textului, cînd se modifică secvența nucleică prin care este prescrisă o secvență proteică. „Mutațiile, scrie Fr. Jacob, rezultă din erori asemănătoare cu cele pe care un copist sau un tipograf le introduc într-un text. Ca și un text, mesajul nucleic poate fi modificat prin schimbarea unui semn în altul, prin eliminarea sau prin adăugarea unui sau mai multor semne, prin transpunerea unor semne dintr-o frază în alta, prin inversarea unui grup de semne, pe scurt prin orice eveniment care tulbură ordinea prestabilită” (30, p. 312).

În concluzie, prima dintre direcțiile în care am schițat prelungirea psihogenezei funcțiilor cognitive constituie un teren vast de informații, de analogii și sugestii pentru înțelegerea referențialului uman elementar ca o desăvîrșire și un salt pregătite de întreaga evoluție a viului. Cealaltă direcție se referă la rolul componentelor cognitive ale referențialului global elementar în constituirea referențialurilor reflexive, de caracter științific. Ea corespunde în parte temei filozofice mai vechi și mai vaste, aceea a raporturilor dintre cunoașterea zisă comună și cunoașterea științifică. În opoziție cu soluțiile extreme de simplă continuitate liniară sau de ruptură epistemică radicală, vom adopta un punct de vedere mai puțin

categoric, mai suplu și mai moderat, deschis principal practicii reale a edificării cunoașterii și cercetărilor cît de cît asigurate privind mecanismele acestei practici. Se impune mai întîi o constatare de „bun simț”, dar care, luată în serios, plasată convenabil în țesătura reflecției epistemologice, are consecințe considerabile. O vom reda cu cuvintele lui Gonseth: oricare ar fi momentul în care omul devine obiect al considerațiilor noastre, fie un moment al istoriei sau un moment al vieții sale individuale, el nu se prezintă niciodată ca o pagină albă în care nimic să nu fi fost scris. El este totdeauna o ființă deja structurată, deja stabilită în anumite cunoștințe și credințe, o ființă în care preexistă, obscur poate, o anumită cunoaștere a ceea ce este, a ceea ce trebuie să facă. Se impune, așadar, să înlăturăm cu titlul de ficțiune metafizică arbitrară reprezentarea unui *moment zero* în stabilirea cunoașterii umane, un moment în care n-ar exista încă nimic și în care, complementar, ar exista libertatea de a *începe* după norme necondiționate. La fiecare nivel al cunoașterii și intervenției, jocul anumitor libertăți și constrîngerii în situație, operatorii, se constituie în dialectici specifice și inalienabile. Întreaga dezvoltare precedentă a acestei lucrări a oferit suficiente dovezi pentru ca în continuare constatarea de care vorbim să dobîndească o funcție *secund* normativă și justificatoare.

Referențialul natural elementar comportă, cum am văzut, anumite structuri figuratoare și operatorii care își au o realitate sui-generis în plan comportamental. Ele trimit, pe de o parte, la structuri elementare de subiectivitate permițînd, după diversele modalități ale angajării, „proiecția” în noi a lumii (posibilitatea ca lumea să *ne apară* subiectiv) și inserția noastră în lume; pe de altă parte, ele sînt „piese” ale unui orizont elementar de realitate și intervenție, adică fac figură de „lume”: este vorba, în mod paradoxal, de o lume a noastră proprie și totodată exterioară nouă. Spațio-temporalitatea, cauzalitatea, schemele logico-matematice, ..., așa cum le-am urmărit constituirea progresivă, nu au doar o valoare de cadre sau cunoștințe dobîndite. Constitutive de subiect și de realitate pentru subiect, conectate într-un referențial global, ele devin totodată mediatori ai situațiilor ulterioare de cunoaștere și intervenție, prealabilul lor funcțional inalienabil.

Vom ilustra pentru moment această direcție a analizei prin cîteva exemple. Între logica naivă a subiectului (ca element

al referențialului „natural”), atît cît o putem codifica, și logica logicianului este o distanță comparabilă cu aceea care separă fizica naivă a copilului de fizica fizicianului. Logica axiomatizată și formalizată este o „logică fără subiect”; problema subiectului re apare însă într-o epistemologie lărgită (derivată) a logicii, în care psihogeneza structurilor logice elementare își regăsește întreaga sa importanță. În această perspectivă se consideră (vezi 19, p. 376 și urm.) că logica este axiomatizarea activităților și structurilor operatorii ale subiectului. Este vorba nu de subiectul *psihologic* individual, cu stările sale de conștiință particulare (centrat pe eul conștient și al cărui rol funcțional este incontestabil, dar care nu constituie sursa nici unei structuri generale de cunoaștere), ci de *subiectul epistemic*⁵ (partea comună tuturor subiecților de același nivel de dezvoltare, ale căror structuri cognitive derivă din mecanismele cele mai generale ale coordonării acțiunilor). Referitor la sursele logicii, în afara interpretărilor transcendente puțin susceptibile de un control obiectiv (realism platonician, apriorism, fenomenologie...) se cunosc și interpretări mai „naturale” care, de regulă, păcătuiesc prin empirism sau psihologism. Cum să explicăm „originea” *normelor* la care ajunge axiomatizarea? Apelul la simple constatări de experiență externă sau internă pare din capul locului irelevant. Este adevărat că „gîndirea naturală” se prezintă deja conștiinței subiectului individual și sub un aspect normativ (sentimente de evidență, necesitate, coerență sau contradicție etc.). Pentru observatorul din afară (psiholog) ceea ce subiectul resimte ca o *constrîngere normativă* (a cărei validitate formală este de resortul logicianului) este un *fact*, printre altele, care apare în comportament și care trebuie explicat în contextura unei (unor) științe „factuale” în sens larg. Psihologismul poate fi astfel evitat, iar epistemologia lărgită a logicii poate coordona în final analiza genetică și cea formală (formalizantă). Cercetarea psihogenetică arată că aspectul normativ al „gîndirii naturale” resimțit la nivelul conștiinței subiectului se sprijină pe structuri operatorii subiacente, non-conștiente ca structuri de ansamblu, dar a căror funcționare se traduce în conștiință prin *Regelbewusstsein*-uri, sentimente normative de necesitate, etc. (19, p. 380). Pentru a analiza aceste structuri operatorii ca punct de plecare al formalizărilor logice nu putem rămîne la datele „gîndirii naturale” avînd ca sediu conștiința adulților non-logicieni. Trebuie să le căutăm în comportamentul operatoriu al subiec-

tului, care nu este accesibil decît urmărind pas cu pas construcția sa genetică. Este de presupus că, în genere, componentele unui referențial și *a fortiori* componentele referențialului natural în a cărui posesie intrăm ca de la sine, a cărui funcționare este cvasispontană, nu sînt reductibile la ceea ce este conștient, explicitat, logicat, formulat. Ca loc de emergență a umanului, referențialul este „pătruns” de informula-tul care îl informează, „cufundat” în imensa cunoaștere tacită — cum o numește M. Polanyi — care susține și face posibile „focalizările”.

Dar să revenim la logică. Ipoteza după care logica logicianului axiomatizează structuri operatorii devenite necesare prin desăvîrșirea și închiderea lor nu vrea să spună că subiectul găsește în conștiința sa o logică naturală gata elaborată, căreia n-ar avea decît să-i dea o transpunere (codificare) simbolică. Construind axiomaticele sa, liber pe cît o vrea, logicianul nu pornește totuși de la un moment zero. El pornește de la abstracții reflectante plecînd de la ceva, „oricît de incoștient ar fi mecanismul intim al propriei sale gîndiri: acest punct de plecare este atunci constituit de înseși legăturile care fac posibilă această gîndire proprie; și aceste legături sînt înseși structurile operatorii care îi asigură funcționarea...” (19, p. 392).

Imaginea logicianului care ar crea pur artificial, într-o libertate absolut necondiționată (sau limitată exclusiv de constrîngeri minime asupra cărora convine el însuși în mod deliberat și explicit) nu pare a corespunde activităților sale reale (inclusiv acelea de joc: logicianul ca un adevărat *magister ludi*). Nici ideea unei opoziții radicale între axiomatizare (orientată într-o direcție retroactivă sau reflexivă) și dezvoltarea mentală spontană (constructivă și prospectivă) nu rezistă examenului dacă luăm în considerare ceea ce le apropie pe linia mecanismului comun al abstracției reflectante și al construcției propriu-zise. Dat fiind că dezvoltarea mentală este indefinită, mereu deschisă, este normal ca formele sale superioare, cum ar fi logica specialiștilor, să fie din ce în ce mai diferențiate și mai puțin generale (în sensul de comune subiectului oarecare ca subiect epistemic elementar). Ceva asemănător constatăm și în cazul raporturilor dintre aritmetica științifică și seria „numerelor naturale”. În măsura în care la copil numărul nu este pur și simplu transmis prin limbaj și educație de către adulți, ci dă loc și unei construcții spontane, se poate vorbi de un număr „natural” cu înțelesul

de construit înainte de orice matematică științifică, fie și intuitivă, nu neapărat axiomatizată. „Or, constituirea aritmeticii științifice n-a constat în a ignora această aritmetică naturală pentru a elabora cu totul alte structuri, ci în a o preciza, generaliza și îmbogăți apoi considerabil“ (19, p. 394). Numărul „natural“ nu și-a pierdut valoarea în acest proces care, începînd cu etapele cele mai intuitive, a ajuns, prin formalizări tot mai rafinate, să reconstruiască numărul plecînd de la mulțimi sau de la clase și relații logice. Angajat în însuși procesul care a sfîrșit prin a-l depăși în multe privințe, el se menține ca un inalienabil deschis, ca un „informulat“ de o remarcabilă premanență funcțională al oricărui referențial aritmetic specializat. Fraza spirituală a lui Kronneker după care numărul natural reprezintă cadoul inițial al bunului Dumnezeu, tot restul fiind fabricat de om, conține mult adevăr, cu atît mai mult cu cît psihologia genetică este acum în măsură să decripteze cîte ceva din „miracolul“ cadoului: un cadou pe care omul și-l face el însuși într-un lung și dificil proces de construcție.

Axiomatizările logicienilor nu poartă doar asupra raționamentelor conștiente ale subiectului, ci și asupra operațiilor care le fac posibile și care sînt coordonate în structuri. Chiar cînd considerăm axiomatizarea în aspectul ei propriu-zis creator, cu toată libertatea formală de construcție, nu trebuie să se uite că cel puțin presuposițiile sale operatorii o ratașează, prin intermediul abstracției reflectante, la structurile operatorii subiacente ale „gîndirii naturale“ în genere și ale gîndirii proprii logicianului. Aceste structuri provin dintr-o dezvoltare ale cărei forme elementare pot fi urmărite în evoluția mentală a copilului. Formele lor ulterioare comportă o psihogeneză și o sociogeneză și se elaborează în funcție de activitatea intelectuală a generațiilor succesive. Nu este vorba de a limita astfel din afară, în mod arbitrar (un arbitrar motivat prin considerente pretins empirice sau vădit speculative) fecunditatea și autonomia de fapt a construcțiilor logicienilor, ci doar de a căuta relațiile, eventualele corespondențe între filiațiile genetice ale structurilor operatorii naturale și genealogiile formale ale structurilor abstracte, între ceea ce este elementar sub raport genetic și primitiv (fundamental) sub raport formal.

În mod analog se poate pune și problema dacă anumite structuri matematice fundamentale (de ex. „structurile mamă“, în sens bourbakist) corespund unor structuri mentale gene-

rale, active în mecanismele operatorii ale subiectului sau dacă ele se datorează doar unei elaborări tehnice recente. Este exclus a căuta o eventuală corespondență în planul gîndirii conștiente a subiectului non-matematician. Nici un subiect nu posedă, înainte de a o fi învățat, noțiunea a ceea ce este un grup, o rețea... Structurile algebrice, de ordine, topologice sau altele nu pot fi regăsite ca atare nici în coordonările operatorii spontane. Altceva a relevat studiul psihogenetic: existența unei anumite înrudiri, filiații genetice între aceste structuri și structurile proprii coordonărilor spontane ale acțiunilor sau operațiilor „subiectului oarecare“ așa cum transpar ele în conduitele sale mentale. Primele structuri operatorii, care se constituie spre 7—8 ani sub o formă relativ echilibrată și servind de sprijin tuturor construcțiilor ulterioare, par într-adevăr a fi ireductibile între ele și a comporta analogii frapante cu structurile generatoare degajate de matematicieni specializați. Avem aici iarăși un exemplu relevant de felul în care un referențial natural se investeste cu titlul de prealabil funcțional inalienabil în construcțiile ulterioare care sfîrșesc prin a-l depăși. Nici de această dată nu este vorba de a limita în mod artificial fecunditatea și autonomia reală a construcțiilor matematicienilor. În cazul ambelor exemple se pune în evidență caracterul *uman* al surselor structurale și operatorii ale logicii și matematicii, ceea ce permite și o re-situare a acestor discipline în rîndul științelor *despre* om (re-situare care scapă clasificărilor liniare ale științelor). În măsura în care logicianul și matematicianul, adesea fără s-o știe, elaborează, dau ființă discursivă și unui aspect al propriei lor structuri subiective (nu numai ca logician și matematician luați în unicitatea lor sau în tehnicitatea specializată a muncii lor, dar și ca subiect epistemic în genere), logicul și matematicul pot servi deopotrivă drept teren și instrument de acces la universul subiectivității. *Îi rămîne străină însă filozofiei marxiste intenția de a descoperi rațiuni prime care să ne redea perfect inteligibili nouă înșine, printr-o elucidare în necondiționat.* Chestiunea de a ști „cum se face că noi sîntem ceea ce sîntem“ este infinită, ea rămîne și nu poate să nu rămîină deschisă. Aceasta nu înseamnă că informațiile controlate asupra diferitelor aspecte ale ființei-în-lume care sîntem nu își au valoarea lor de neînlocuit.

Perspectiva adoptată în legătură cu rolul referențialului natural în elaborarea unor referențialiuri specializate proiectează o lumină nouă asupra cercetărilor privind fundamentele și

metoda activității matematizante sau logicizante, căreia îi oferă o ancorare în inalienabil. O atare ancorare trebuie astfel imaginată încât să putem integra și da seama de cel puțin următoarele două aspecte: a) activitatea matematizantă sau logicizantă nu reîncepe de fapt niciodată în purul arbitrar sau după norme absolut necondiționate: în orice nouă situație pe care ea și-o face regăsim activi anumiți elementari inalienabili; b) existența acestor inalienabili nu compromite însă anumite libertăți fără de care activitatea nu s-ar putea relua, restructura, n-ar putea fi creatoare. Aceasta se datorează atât plasticității (puterii de metamorfoză) și incompletitudinii inalienabilului, cât și posibilității de a reinterpreta semnificația „informației” care emerge de la inalienabil (structurile naturale de subiectivitate) pe scena conștiinței. Prevenim și de această dată că inalienabilul nu trebuie confundat cu un *a priori* în sens kantian, cu o *ne varietur* matrice in-formantă, *ca și cum* gândirea s-ar preceda pe sine într-o autoafirmare de principiu punând condițiile absolute a tot ceea ce îi este înfăptuire în timp și contingentă. Prin angajarea lor în noi orizonturi de construcție și cunoaștere, de realitate și intervenție, inalienabilii sînt supuși unui proces de dialectizare. Această viziune modifică idealul clasic al unei raționalități pure, necondiționate, în care evidența are statutul de informație adevărată în și prin sine, la adăpost de orice revizuire ulterioară. Se trece la un climat de raționalitate relativă, în acord atât cu libertățile și constrîngerile „situate” ale construcțiilor logico-matematice moderne, cât și cu faptul ancorării lor inalienabile în orizontul de potențialități figuratoare și operatorii ale referențialului natural corespunzător. Putem numi, cu Gonseth, *fenomenologică* această variantă nouă a raționalității, în sensul că raționalul este sesizat ca aspectul conștiential, susceptibil de elaborare discursivă a anumitor structuri (naturale și totodată inalienabile) ale subiectivității. În genere, pentru ca o disciplină (logică, geometrie, aritmetică etc.) să poată fi zisă rațională în accepțiunea schițată, trebuie ca: 1) referențialul natural al subiectului epistemic să comporte un aspect structural relativ la disciplina înfățișată; 2) acest aspect să poată fi reluat în conștiință și să facă obiectul unei elaborări discursive; 3) această elaborare să poată da loc unui discurs sistematic și coerent (vezi 33). Varianta fenomenologică (sau antropologică — pentru a-i lărgi semnificația și a o îndepărta de climatul doctrinal al fenomenologiei husserliene) a raționalului corespunde, așadar,

efortului de a resesiza disciplinele zise raționale în numele subiectului care le edifică și le gîndește, al situației sale psihobiologice și culturale. Raționalitatea își pierde atunci aura de infailibil și definitiv; se motivează dreptul la eroare, la revizuire, capacitatea de a ne controla „investițiile”, de a le relua și corija. Ne opunem astfel și tentativelor scientiste, în particular structuraliste, de uzurpare a subiectului.

Analize asemănătoare pot fi întreprinse și în legătură cu raportul dintre alte componente ale referențialului natural ajunse la maturitate psihologică (structurare spațio-temporală a realului, cauzalitate etc.) și elaborările științifice corespunzătoare privite în succesiunea și dinamica referențialurilor care le mediază. Va crește, în acest fel, *transparența antropologică* a întregii cunoașteri, solidaritatea sa cu ființa corporală și culturală a subiectului individual și colectiv care o produce în contexte social-istorice determinate.

§6. Retrospectivă critică

În măsura în care țin de psihologie și biologie, datele, ipotezele și interpretările invocate în acest capitol, cu precădere după lucrările lui Piaget, sînt ca atare de evaluat, de judecat critic și de controlat pe terenul și cu mijloacele acestor discipline, ele însele pe cale de profunde înnoiri teoretico-experimentale și metodologice. Aceasta ar depăși nu numai competența profesională a autorului, dar și profilul lucrării de față. Resituind însă astfel de date, ipoteze și interpretări — unele din ele declarat lacunare, deschise — în cadrele mai largi ale *sistemului* de gândire psiho-epistemologic și filozofic la care participă, și privindu-le de pe pozițiile perspectivei deschise de marxism epistemologic în speță, științelor social-umane în genere, se impun cîteva observații. Apociem mai întîi *spiritul dialectic* și, pînă la un punct, *antispeculativ* al lucrărilor lui Piaget, subtilitatea descrierilor și ingeniozitatea apropiierilor pe care le face, deschiderea la metode propuse de mișcările cele mai moderne ale practicii științifice, disponibilitatea abordării interdisciplinare. Apociem depășirea descriptivismului plat prin căutarea unor explicații psihogenetice, cu evitarea deliberată a pozițiilor extreme, într-o direcție a cărei înrudire cu perspectiva marxistă de care vorbeam o mărtu-

risește autorul însuși. Poate că, în unele din cercetările sale privind psihogeneza funcțiilor cognitive, Piaget rămîne prea ancorat într-o viziune naturalistă cu nuanțe biologizante, trecerea de la un studiu la altul sugerînd un soi de autoconstrucție (autocreație) în care nu regăsim complexitatea factorilor realmente activi și indispensabili sub raport explicativ, astfel încît organismul cu activitățile sale spontane, care constituie punctul de plecare, pare uneori a se propune ca o *causa sui*, ca și cum subiectul epistemic ar rezulta din acesta printr-o evoluție de-sine-stătătoare.

Într-o lucrare de sinteză din 1942 — *De la act la gîndire* — H. Wallon reproșă lui Piaget că transformă pe alocuri descrierea în explicație, că dispersează unitatea fundamentală a vieții mentale în pluralitatea aspectelor sau a fazelor care o manifestă, că, identificînd activitatea psihică și cea biologică, reduce la factori pur individuali ai motricității capacități care nu pot aparține decît unei ființe esențialmente sociale, îngustînd într-un mod inadmisibil fundamentul vieții mentale. Neajunsurile sistemului conceput de Piaget, oricît de subtil și ingenios, ar fi acelea ale „oricărei psihologii centrate pe individul izolat, iar în cadrul acestui individ, pe manifestările depersonalizate ale conștiinței” (96, p. 70). Deși la Piaget termenii par răsturnați în sensul că mișcările vizibile din afară (acțiunile și conduitele) au înlocuit imaginile mentale — ca material al elaborărilor psihice —, conștiința fiind considerată mai degrabă rezultat decît punct de plecare, transformarea este, după Wallon, mai mult aparentă. „Ceea ce nu a fost mărturisit la origine era totuși presupus, și nu a apărut în rezultat decît tocmai din această cauză” (96, p. 70—71). Trecerea de la schemele motorii la activitatea intelectuală nu ar fi atunci rezultatul unei evoluții sau al unei mutații efective. De fapt, schemele motorii ar fi fost interpretate și disecate, în fiecare stadiu, după modelul preexistent unui sistem logic care nu este, în definitiv, decît sistem logic al unei școli sau al unei epoci.

Observațiile marelui savant francez se referă la lucrările mai timpurii ale lui Piaget. În parte ele sînt îndreptățite, în parte țin de o simplificare polemică a gîndirii supuse examenului critic și de neînțelegeri provenind de la diferențele semantice în vocabularul folosit de cei doi psihologi. În raport cu extinderea și aprofundarea ulterioară a cercetărilor întreprinse, inspirate sau conduse de Piaget, multe din aceste rezerve își pierd actualitatea și justificarea. Nu va fi însă nici-

odată de prisos a insista, cu Wallon, și în deplin acord cu vederile antropologice marxiste, asupra importanței factorului social în psihogeneza subiectului epistemic. Conceptele — sublinia Wallon — nu sînt o simplă calchiere a schemelor senzomotorii. Ele aparțin unui alt sistem a cărui evoluție depinde de existența societății umane. Copilul trebuie privit în strînsă legătură cu mediul specific în care se desfășoară creșterea sa și care îl formează de la naștere. „Universul la care trebuie să se adapteze copilul, după care își modelează activitatea și impresiile nu este un fel de univers în sine, invariabil și veșnic; el este totalitatea obiectelor proprii epocii...” (96, p. 112): ambianța imediată, unelte și instituții, tehnica limbajului, a explicării, a înțelegerii, „distingerea forțelor și a obiectelor prezente în lumea *pusă astăzi la dispoziția sa*, ca un rezultat al elaborărilor materiale și mentale, al mileniilor de civilizație” (96, p. 112—113, *subl. ns.*).

Nici lui Piaget nu-i va rămîne complet străină, cum s-a și văzut în parte, această perspectivă. Deja în *Psihologia inteligenței* (1947) scria că unitatea de referință a psihologului este „individul modificat de raporturile sociale”. Dar el nu vrea să rămînă la simple formule generale și nici să cantoneze psihologia în mediul unor teme practic *infinite*, în detrimentul asumării unor sarcini mai modeste dar și mai exigente. „Acțiunea vieții sociale” i se pare o noțiune la fel de vagă ca și aceea a „acțiunii mediului fizic”. Important este să o analizăm în detalii, să o implicăm efectiv și adecvat în descrierile și explicațiile psihogenetice. Deși în această privință nici Piaget n-a mers prea departe, el are de pe acum conștiința exigenței teoretice și metodologice a unei asemenea implicări diferențiate. „De la naștere pînă la maturitate, ființa umană este obiect al unor presiuni sociale, lucru știut, dar aceste presiuni sînt de tipuri extrem de diverse și se exercită după o anumită ordine evolutivă. După cum mediul fizic nu se impune dintr-o dată și în bloc inteligenței în evoluție, ci putem să urmărim, pas cu pas, achizițiile dobîndite de această inteligență în funcție de experiență, și mai ales modulurile de asimilare și de acomodare ce reglează aceste achiziții, — foarte diferite, în funcție de nivel —, la fel mediul social dă loc unor interacțiuni între individul în dezvoltare și cei din preajma sa, foarte diferite între ele, și a căror succesiune ascultă de anumite legi. Psihologul *trebuie* să stabilească cu grijă aceste tipuri de interacțiuni și aceste legi de succesiune, ferindu-se să și simplifice sarcina...” (23, p. 199,

subl. ns.). Mai dificil este să se treacă de la conștiința unui *trebuie*⁶ teoretic și metodologic la realizarea sa în practica științifică. Sub acest raport, semnalăm la Piaget persistența unei insuficiente coordonări a factorilor care, la fiecare nivel, determină în mod specific, prin acțiune proprie și prin interacțiune concertată, evoluția spre subiectul epistemic zis normal sau natural (în sensul și cu rezervele prezentate). Pe de altă parte, structuralismul piagetian, genetic și constructivist, tinde uneori să confere fazelor procesului genetic, considerat oarecum ca o totalitate închisă, sieși suficientă, semnificația de momente ale unui „subiect” care se autodetermină. În mod complementar, nu se mai poate atunci acorda întreaga greutate observației lui Wallon: „dezvoltarea unei funcțiuni nu se face prin și pentru ea însăși, mai ales atunci când este atât de strâns legată de schimbarea radicală care, pentru specia umană, a fost existența societăților...” (96, p. 192).

Scriam, la începutul acestui capitol, că însuși referențialul științific adoptat de Piaget, acela care îi mediază punerea în situație de psiholog și epistemolog, referențial conservat cu mici modificări de-a lungul întregii sale cariere, poate fi supus unei critici externe (= de pe alte poziții). Putem spune acum că el este deopotrivă fecund și limitat: fecund prin viziunea dialectică asupra raporturilor dintre subiect și obiect, asupra constituirii progresive atât a subiectului ca subiect epistemic cât și a realului ca o lume de obiecte disponibilă intervenției transformatoare, inserțiunii active și apropierii cognitive propriu-zise; limitat însă, atât în sensul în care sînt limitate, intern și extern, orice punct de vedere, orice modalitate de abordare, orice cadru conceptual, cât mai ales prin extracția sa esențialmente biologică. A viza și a reda „vizibilă” cunoașterea umană din interiorul cadrului conceptual al *adaptării, asimilării, acomodării*..., oricîte nuanțări și diferențieri ar fi ulterior introduse mai mult sau mai puțin ad-hoc, înseamnă în același timp a centra, prin metodă, fenomenul apropierii cognitive umane a lumii pe un model care îi nesocotește sau îi transpune într-un mod unilateral, cvasimetaforic dacă nu deformant, aspecte și laturi care țin tocmai de saltul calitativ care a marcat trecerea de la animal la om. Se știe ce importanță acordă muncii, în acest salt, antropologia și teoria socială a marxismului. Pentru a-i regăsi rolul pe terenul psihogenezei *trebuie depășită restrîngerea naturalist-bio-*

logică a „acțiunii” în direcția specificului ei uman, a funcției sale antro- și sociogenetice, așa cum le învederează categoria marxistă de practică social-istorică. Numai astfel ideea, de exemplu, a invocării mediului intern al organismului în explicarea acordului matematicii cu realul va putea fi mai deplin valorificată epistemologic. Potențialitățile cognitive ale organismului care susține din punct de vedere biologic subiectul epistemic nu trebuie deci rupte de codificarea și recodificarea specifică, la nivelul „corporeității” ființei-în-lume care sîntem, a dimensiunilor ei practice, social-istorice și culturale.

Consider că apelul la noțiunea de practică social-istorică oferă și un punct de sprijin esențial în depășirea unor dificultăți legate de un relativism epistemologic de inspirație biologică. În opoziție cu apriorismul absolutist și universalist al epistemologiei kantiene, epoca modernă ne-a familiarizat, din direcții de gîndire multiple, cu relativizarea așa-ziselor (într-un limbaj impregnat de tradițiile gîndirii spiritualist-speculative) „categorii ale spiritului” în funcție de factori nu numai culturali, dar și biologici. În ordine biologică, relativizarea „categoriilor cunoașterii” (cotidiene și științifice) este legată îndeosebi de perspectiva modernă inaugurată de von Uexküll sub numele de *Umwelt-Lehre* (învățare a mediului). Planul organizațional și funcțional al unei ființe vii determină ceea ce poate deveni un „stimul” și o „caracteristică” la care va răspunde organismul printr-o reacție specifică. Orice organism, după von Uexküll, izolează din lumea care îl înconjoară un mic număr de caracteristici la care reacționează și al căror ansamblu formează „vatra” sau „mediul” său (*Umwelt*). Nimic altceva nu există pentru acel organism. Așadar, „categoriile experienței” nu sînt niște *a priori* universale, ci depind de organizarea psihofizică și de condițiile fiziologice ale sistemului viu, inclusiv ale omului. Nu a scăpat, desigur, paralela interesantă pe care o formează acest relativism biologic la „relativismul categoriilor” rezultînd din unele teorii moderne, în general comparatiste, asupra culturii, civilizației sau limbajului (vezi, de ex. 98, p. 227 și urm.).

Relativitatea biologică în discuție, ca și cea culturală, își are realitatea sa incontestabilă, pusă în valoare și de tema acestei lucrări: o realitate de studiat, de situat și interpretat cât mai lucid și obiectiv cu putință. Ea a fost adesea exploataată pentru a revitaliza concepții agnostice, sceptice, convenționaliste ... asupra valorii cunoașterii umane, adică con-

cepții relativiste în sens idealist-subiectivist. Astfel, după Uexküll, lumea experienței și cunoașterii umane este unul din nenumăratele „medii” sau „vetre” (*Umwelt*) ale organismelor fără nici o singularitate în raport cu cele ale altor viețuitoare. Chiar și lumea Fizicii (cf. 98, p. 243), de la electron și atom pînă la galaxii, n-ar fi decît un simplu produs uman, care depinde de organizarea psihofizică a speciilor umane.

În ce privește conceperea universului științific ca nefiind decît unul din numeroasele medii biologice, caracterul său incomplet și eronat apare de îndată ce ținem seama de curențul remarcabil al progresivei dezanthropomorfizări a cunoașterii științifice și, corelativ, al creșterii gradului său de universalitate și obiectivitate. În marginea afirmației naturalistului Lubbock după care furnicile au alți ochi decît noi, ele văd razele luminoase chimice, Engels nota: „Dar noi am ajuns în cunoașterea acestor raze, invizibile pentru noi, mult mai departe decît furnicile, și însuși faptul că putem demonstra că furnicile văd lucruri invizibile pentru noi și că această demonstrație se bazează numai pe percepții ale ochiului nostru arată că *structura specială a ochiului omenesc nu constituie o limită absolută pentru cunoașterea umană*” (36, p. 537, *sub. ns.*). Nu numai că ochiului nostru i se adaugă celelalte simțuri, instrumente și teorii, activitatea noastră de gândire, dar însăși cunoașterea conformației ochiului, a imperfecțiunii văzului nostru, „care limitează într-un mod determinat vederea noastră și care nu dă o reproducere cu totul exactă nici între aceste limite” (36, p. 537), constituie un mijloc de depășire a acestei imperfecțiuni. Relativitatea devine astfel însuși mijlocul inalienabil al decentrării și înaintării pe calea adevărului obiectiv, mijlocul suprimării, niciodată definitive, a acestei servituți specific și diferențiat umane a cunoașterii. Această dezanthropomorfizare progresivă nu exclude, ci dimpotrivă presupune o *re-antropomorfizare secundă*. Ea ține de ceea ce în servitutea umană a cunoașterii reprezintă nu ancorarea într-un orizont biologic sau metafizic al omenescului dat odată pentru totdeauna, ci o permanentă funcțională, o recentrare *inalienabil* umană a oricărei depășiri. De exemplu, într-o perspectivă istorică asupra creșterii și mutațiilor cunoașterii, re-antropomorfizarea secundă se manifestă prin faptul că de fiecare dată realul este vizat doar parțial, sub unele aspecte sau fațete, în cadre conceptuale socialmente determinate și care nu au decît o valoare relativă de adevăr. Aceasta, spune Bertalanffy, pare a indica nu

numai limitele dar și demnitatea cunoașterii umane (98, p. 251). Este de aceea util să distingem contextual între (a) eliberarea progresivă de ceea ce în caracterele specific umane, biopsihice și culturale, ale cunoașterii — într-o accepțiune deopotrivă antropologic-generică și social-istorică —, reprezintă obstacole în cucerirea obiectivității științifice și (b) dependența funcțională inalienabilă (nu și imuabilă, ireformulabilă!) a cuceririi acestei obiectivități de cadre conceptuale și modalități de apropiere purtînd, de fiecare dată, marca, ea însăși în devenire, a umanului.

Într-un capitol din *Estetica* sa, G. Lukács schițează momentele procesului lent și anevoios de dezorganizare a încărcăturii categoriei în-sinelui cu o exaltare emfatică a sentimentului, cu proiecții antropomorfe în realitatea obiectivă, pe linia elaborării unei imagini științifice a lumii. „Cît de grea, notează Lukács, a fost munca pe care a trebuit să și-o asume omenirea pentru a învinge motivele antropomorf-emfatice în conceperea în-sinelui” (99, p. 237).

Semne ale unei asemenea dezanthropomorfizări a realului pe terenul culturii științifice pot fi considerați, cu Hermann Weyl și Max Born, invariantii diferitelor proiecții sau ai grupurilor de transformări (vezi 56, mai ales p. 186—203). Este frecventă, în epistemologia modernă, relevarea unei solidarități semnificative între ideea de invariant și aceea de obiectivitate.

Dublul proces de dezanthropomorfizare și re-antropomorfizare secundă poate fi urmărit în istoria tuturor disciplinelor științifice, inclusiv a celor matematice. Ideea de referențial ca mediator al oricărei puneri în situație, lărgită mult dincolo de sensul ei strict epistemologic, îmbogățită cu accente existențiale și culturale, face ca și științele matematice și activitățile matematizante să dobîndească o relevanță și o dependență antropologică specifică (vezi, de ex., O. Becker, 100, p. 163—183).

În general relativitatea biologică nu implică în mod necesar o epistemologie relativist-subiectivistă. Să examinăm sumar un singur aspect legat de noțiunea piagetiană de *acțiune*. Subiectul pe cale de constituire își însușește realul în funcție de un schematism asimilator, el însuși pe cale de structurare. Acest schematism, senzomotor mai întîi (acțional, practic), apoi operator, poate fi studiat în direcția rădăcinilor sale bionervoase, a filogenezei sale la scara viului, ceea ce pune în evidență atît înrudiri, continuități, cît și particularități specific

umane, altfel zis servituți de biosferă și de specie. Dar ele nu sînt arbitrare, ci supuse unor legi obiective ale evoluției, pe de o parte, și interiorizînd, pe de altă parte, în mod specific, legile lumii nevăzute. Iată deci rațiuni, adesea trecute sub tăcere, ale unei prime atenuări a interpretării relativiste. Tot astfel, la nivel psihogenetic, prin fenomenul de centrării, ne îndepărtăm de relativismul frust pe care l-ar putea evoca așa-numitul egocentrism. Atenuarea crește dacă prelungim analiza acțiunii și a schemelor de acțiune în direcția ideii marxiste de practică social-istorică. În acest plan, complementar relativității, Marx învedera un aspect de depășire progresivă, în și prin relativitate, care se opune și mai decisiv unei interpretări relativist-subiectiviste. În *Manuscrisele economico-filozofice din 1844*, acest aspect a fost semnalat sub titlul de *universalitate*, în celebra paralelă dintre activitatea animală și cea umană. „Practic, universalitatea omului apare tocmai în universalitatea care face din întreaga natură trupul lui *neorganic*, în măsura în care natura (1) îi servește nemijlocit ca mijloc de trai și (2) ca material, obiect și instrument al activității sale vitale” (101, p. 555). Animalul, continuă Marx, se confundă cu activitatea sa vitală, pe cîtă vreme omul face din activitatea sa vitală obiectul voinței și al conștiinței sale. Animalul produce unilateral, pe măsura metabolismului specific, a ceea ce îi trebuie nemijlocit lui sau progeniturii sale; omul, dimpotrivă, produce în mod universal, el produce cu adevărat abia atunci cînd este liber de necesitatea fizică imediată; „animalul se produce numai pe sine însuși, pe cînd omul reproduce întreaga natură; produsul lui (al animalului) aparține nemijlocit corpului său fizic, pe cînd omul stă liber în fața produsului său. Animalul modelează materia numai pe măsura și după trebuința speciei căreia îi aparține, pe cînd omul știe să producă pe măsura oricărei specii și știe să imprime pretutindeni obiectului măsura care-i este inerentă” (101, p. 556, *subl. ns.*). Se înțelege, această universalitate nu este ca un dar miraculos al unei naturi imuabile proprie omului sau al uneia exterioare, ci o cucerire progresivă de-a lungul unei istorii care comportă limite specific sociale și pregătește condițiile depășirii lor specifice. Se înțelege, de asemenea, ce rol joacă cunoașterea rațională, științifică a „măsurii inerente obiectului” (=legile obiective ale realului și ale potențialităților sale de metamorfoză) în realizarea universalității despre care este vorba. Lumea nu oferă intervenției tehnice a omului o materie perfect izomorfă acesteia, o materie docilă, lipsită de orice

„spontaneitate”: departe de a fi un fond neutru, ea posedă contra-structuri care se opun schemelor tehnice. Pentru a regăsi compatibilitatea, în cazul eșuării gestului tehnic, se impune o aprofundare a cunoașterii realului, uneori chiar o revizuire a înseși bazelor acesteia. Așa cum observă G. Simondon, activitatea tehnică nu întâlnește realul decît la capătul unei îndelungi elaborări; pentru ca rețele tehnice să fie eficace, trebuie ca ele să atingă realul după legile realului însuși; în acest sens tehnicile sînt obiective, în ciuda tuturor aspectelor de utilitate pe care le pot prezenta.

CAPITOLUL III

REFERENȚIALURI COLECTIVE

§1. „Integroni” biologici

La orice nivel i-am situa studiul, — molecule, celule, organisme sau populații —, descrierea unui sistem viu reclamă referirea atît la logica organizării, cît și la logica evoluției lui. Pretutindeni intervin circuite de reglaj în scopul integrării constituenților și coordonării activității lor. Fr. Jacob introduce noțiunea de „integron” anume pentru a supune unei decupări conceptualizante aspectele de integralitate și coordonare teleonomică asigurate prin relații de tip informațional și „semantic”: constituenții fiecărui sistem trebuie să se „recunoască” și să se informeze reciproc. Un integron (unitate constituită prin integrarea de subunități) se formează prin asamblarea integronilor de nivel inferior și participă la construcția unui integron de nivel superior (30, p. 326). În cursul evoluției apar și sisteme de comunicație care funcționează între organisme. Etologii studiază diversele semnale specifice (olfactive, auditive, vizuale) emise de unul din sexe, captate, identificate și interpretate de indivizi înzestrați prin programul lor genetic cu receptori adecvați. „După toate aparențele, aceste sisteme de semnale au fost selecționate pentru a favoriza reproducerea. Ele constituie însă veritabile mijloace de comunicare între indivizii unei specii. Prin intermediul lor devine posibilă formarea unor integroni¹ de ordin superior organismului” (30, p. 342). Sînt cunoscute fenomenele de constituire a unor grupuri cu comportament coordonat (cîrdurile de pești sau stolurile de păsări în timpul migrațiilor lor ca și societățile de furnici, termite, albine) care realizează adevărați integroni transindividuali.

Este semnificativ că cercetările actuale de ecologie se orientează cu precădere spre populații și biocenoze. Numeroase

observații arată că indivizii unei specii se asociază în grupe de diferite mărimi (familii, colonii, societăți etc.) care se caracterizează prin interrelații proprii coordonării integrative și reglării intrapopulaționale. Progresele din domeniul geneticii populațiilor (vezi 34) au reactualizat ideea, subliniată încă de Darwin, după care obiectul selecției naturale și al evoluției îl constituie populația, nu individul. O specie poate fi reprezentată prin mai multe populații care, deși seamănă între ele prin caractere morfologice, fiziologice, genetice, comportamentale..., sînt totuși sisteme biologice distincte prin anumite trăsături de organizare și integralitate. Indivizii care compun o populație participă, am putea spune, la un referențial comun pe baza unor complexe sisteme de comunicare și coordonare.

Concepțiile actuale asupra geneticii populațiilor (Darlington, Dobzhansky, Lerner, Waddington etc.) deschid și noi posibilități de interpretare a instinctului sau a instrumentelor ereditare ale cunoașterii. Astfel, comportamentul instinctiv al unui individ (masculul în raport cu femela, mama în raport cu progenitura sau invers), bazat pe cicluri transindividuale, este programat ereditar în privința schemelor perceptive, a unor mișcări sau acțiuni semnificative, dar „în funcție de un *program de ansamblu* (subl. ns.) care comportă diferite roluri individuale distincte și complementare și nicidecum un singur joc comun tuturor” (14, p. 293). În înțelegerea acestor cicluri transindividuale trebuie să se pornească de la noțiunea de populație. Fiecare individ al populației participă la un „pool genetic” comun, adică la sistemul genetic colectiv care rezultă din toate încrucișările posibile (așa-numita panmixie). Prin deplasarea accentului de pe genomul individual pe pool-ul genetic, noțiunii de organism individual i se substituie aceea a unui fel de *organism colectiv* sau cel puțin a unei organizări transindividuale cu o dublă activitate: de menținere a echilibrului dinamic și de adaptare la mediu.

Relațiile dintre individ și grup în genetica populațiilor (problema se regăsește, cu o specificitate proprie, și în sociologia umană) pot fi interpretate individualist, holist sau relațional (vezi 14, p. 298). Prima perspectivă, atomistică, face din individ sursa a tot ceea ce este nou, a tuturor transformărilor, grupul sau populația nefiind decît rezultanta aditivă a inițiativelor individuale (este punctul de vedere al mutaționismului care exclude posibilitatea unui pool genetic, dar permite izolarea genomului individual în raport cu mediul). În

interpretarea holistă totul se petrece la nivelul populației; individul este doar o reflectare pasivă și parțială a unor procese situate la altă scară, independente de el. În perspectiva interacționistă sau relațională — ea pare a propune cel mai adecvat mod de conceptualizare — individul, ca rezultantă a numeroase interacțiuni care depind de întreaga populație, nu mai este considerat un element autonom sau o sursă primă; el este însă în același timp sediul acestor interacțiuni și nu numai rezultanta lor, întrucât populația însăși nu mai este o „forță”, o „entitate”, un „supra-organism” de-sine-stătător care presează din exterior asupra indivizilor, ci sistemul ca atare al tuturor interacțiunilor. Așadar, interesează aceste interacțiuni coordonate, indiferent dacă, în funcție de scară, le descriem în interiorul individului sau al grupului considerat ca unitate. În această perspectivă, departe de a fi un element sau o sursă independentă, individul este el însuși o populație, mai mult sau mai puțin restrânsă în raport cu ansamblul, dar totuși de natură esențialmente colectivă sau interactivă. El reproduce în mic această populație pentru că genomul său este un compus care reprezintă un sector, variat ca întindere, al pool-ului genetic. Problema raportului dintre individ și populație în biologie, în particular dintre pool-ul genetic și genomul individual comportă, ca și experiența „brazilor înclinați”, un remarcabil potențial paradigmatic. Sursă de analogii și sugestii care rămân încă de degajat și elaborat, ea poate servi de preambul instructiv la abordarea problemei raportului, pe terenul unor fenomene cultural-umane, dintre un referențial individual și un referențial colectiv: instructiv atât în privința schemelor de gândire, a modalităților de conceptualizare care câștigă teren în disciplinele biologice, cât și în privința semnificației lor exterioare, ontice.

Fără cunoașterea preistoriei animale, nota Engels în *Dialectica naturii* (vezi 36, p. 495), existența creierului uman care gândește rămîne un miracol. Observația este valabilă și în privința formelor de comunicare umană. Funcția semiotică, în variatele ei manifestări, este o frumoasă problemă de etologie comparată, înainte de a fi un domeniu al psihologiei umane (14). Sistemele de semnalizare de care dispun animalele, ca instrumente ale intercomunicării, pot fi situate în preistoria animală a limbajului uman. Prin ea însăși această poziție nu este nici reduționistă, nici antropomorfizantă.

Bioacustica dispune de numeroase date privind comunicarea și schimbul de informații la diferite niveluri ale regnului ani-

mal, morfofiziologia organelor de emisiune și recepție, mecanismele neurofiziologice de integrare a comportamentelor corespunzătoare (vezi 35). Schimbul de informații este indispensabil structurării relațiilor interindividuale și organizării acțiunilor reclamate de semnale. Acestea intervin ca declanșatori, exercită atracții sexuale, avertizează asupra unei situații critice sau anunță o sursă de hrană, delimitează teritorii, contribuie la recunoașterea interindividuală, mențin o „ierarhie socială” etc. Viața socială a albinelor nu s-ar putea desfășura normal în lipsa remarcabilelor lor posibilități de comunicare prin semnale vizuale, acustice și olfactive. Descoperirilor lui K. von Frisch (dansurile albinelor, acest complex „limbaj gestual” informînd asupra distanței, cantității și concentrației în zahăr a surselor de hrană identificate) li s-au adăugat recent rezultate referitoare la natura emisiunilor sonore care însoțesc dansurile, completînd și nuanțînd și mai mult mesajele (vezi 35, p. 50 și urm.).

De o mare finețe și precizie se dovedește a fi comunicarea prin intermediul *feromonilor*, semnale chimice purtătoare de informație (vezi 35, p. 145 și urm.). Produși de secreție îndeplinind toate condițiile odorivectorilor, ei acționează de la distanță asupra indivizilor acelorași specii provocînd acte de comportament. Substanțe atractive sub raport sexual (eliminate, de obicei, de femele și acționînd asupra masculilor), substanțe de alarmă (eliberate de indivizi în primejdie și acționînd asupra altor indivizi din aceeași specie), substanțe utilizate în marcarea teritoriului, în orientarea animalelor spre adăpost sau spre sursa de hrană etc. sînt exemple de feromoni. S-a constatat că și în cazul intercomunicării feromonale natura procedează după un „principiu de economie”. Avem în vedere fenomenul foarte general al utilizării parcimonioase a feromonilor în mediul social, pluralitatea lor funcțională, variația semnificației semnalizatoare a feromonilor în funcție de concentrație. Caracteristica olfactivă a individului sau a grupului dată de feromoni diferiți ca origine și structură chimică precum și capacitatea de discriminare a acestor mirosuri biologice au o mare importanță în comportamentele inter- și intraspecifice. Astfel la insecte, și îndeosebi la himenopterele sociale, intervenția „mirosului corporal” este decisivă în recunoașterea interindividuală și în identificarea dușmanului. Numai pe această cale se pot recunoaște furnicile care aparțin aceluiași cuib. Studii recente asupra modalităților de comunicare pe cale chimic-olfactivă la unele mar-

supiale arboricole au arătat că cunoașterea și recunoașterea reciprocă a indivizilor și a teritoriului ocupat, **apartenența** la aceeași specie implică un comportament complex de „marcare” olfactivă. Cu ajutorul feromonilor, animalul depune „mărci olfactive” în interiorul teritoriului, se marchează pe sine (un fel de autoștampilare feromonală) și membrii grupului din care face parte. În orice grupare socială, consideră Grassé, „atît individul cît și grupul constituie surse de stimuli care declanșează la animalele supuse influenței lor reacții al căror efect este acela de a le reuni și a le menține împreună. În virtutea reciprocității acțiunilor, orice individ care face parte dintr-un grup social este atît stimul cît și «reactor»” (cf. 35, p. 169).

În ciuda imensului material de observație acumulat și a tehnicilor moderne utilizate în investigația experimentală, cercetările sistematice de natură histologică, morfologică, biochimică și electrofiziologică asupra comunicării interindividuale prin intermediul feromonilor (formațiile secretoare și structura chemoreceptorilor, mecanismul de declanșare și efectul provocat de produsul de secreție) sînt încă într-o fază de început. Desigur, feromonii nu sînt singurele mijloace de care dispun societățile de animale pentru a-și asigura integrarea în ansambluri funcționale. Profesorul Lüscher (cf. 37, p. 81) include în evantaiul lor conduitele informative, mesajele gestuale, transmiterea de informații la distanță prin intermediul unor variate fenomene fizice. Ne putem face o idee despre valoarea unor asemenea mesaje informaționale dacă ținem seama de faptul că ele pot declanșa o conduită mai mult sau mai puțin obișnuită (care figurează în registrul conduitelor posibile), pot modifica în grade diverse astfel de conduite despre care nu se știe în ce măsură le preexistă schița potențială; pot declanșa procese fiziologice mai mult sau mai puțin normale, pot modifica astfel de procese, pot suscita procese fiziologice neobișnuite adaptate la situații noi sau chiar dezadaptate; pot incita în mod preferențial actualizarea cutărui sau cutărui program de creștere, pot modifica, inhiba, amîna etc. actualizarea anumitor programe de creștere. Sîntem încă departe de a cunoaște limitele acțiunii pe care mesajele informaționale le pot exercita asupra destinatarului. Cum se face că acesta este în măsură să răspundă tocmai la ceea ce constituie puterea mesajului? Nu trebuie să fie el însuși purtător al unei informații complementare în lipsa căreia mesajul ar rămîne fără semnificație? Transpunînd în termeni relevanți

pentru analogia pe care o urmărim, aceasta vrea să spună că „referențialul, cîmpul informațional deschis informațiilor venite din exterior și pregătît să le răspundă, fie și prin propria sa reorganizare, se extinde și coboară pînă la toate nivelurile de structurare, pînă la toate instanțele programatoare ale ființei vii. Aceasta vrea să spună de asemenea că, poate în mod neomogen, întreaga substanță vie este capabilă să servească de memorie conținutului mesajelor informaționale *susceptibile de a fi primite*” (37, p. 87, *subl. ns.*).

Dacă am considera, de pildă, societatea sui-generis pe care o formează un grup de cercetători, nu este lipsit de interes a urmări, pe latura omului fiziologic care este un aspect al cercetătorului privit în integritatea ființei sale psihosomatice și culturale, acțiunea ce însoțește pătrunderea tot mai profundă a informației noi. În rolul său de vector al informației, limba de care se servește o comunitate de cercetători execută un continuu du-te-vino între primirea informației noi pe care i-o oferă experiența și informația prealabilă pe care o comportă în felul său referențialul. În această stare de „tensiune” indusă de cele două necesități — de a primi noul și de a respecta prealabilul — limba comunității de cercetători nu abandonează preocuparea de propria sa coerență. Uneori o asemenea exigență nu poate fi satisfăcută decît modificînd însăși *strategia coerenței*. Se poate chiar întîmpla ca informația nouă să nu mai poată fi primită de referențial fără ca acesta să cedeze și să facă loc unui proces de mutație mai mult sau mai puțin profundă. Or, se știe că mutația referențialului mental se poate însoți de o mutație a corespondentului său neurofiziologic, deși nu se poate da încă un răspuns satisfăcător relativ la gradul în care procesele de mutație își răspund și își corespund. Trebuie să ne deschidem lecției biologiei informaționale pînă la a spune că „substanța întregii ființe umane, pînă la intimitatea sa cea mai infimă, este un cîmp informațional în care informația nouă poate fi primită și integrată, fie și printr-o restructurare a formelor prestabilite ale substanței informaționale” (37, p. 85). Pe terenul unor astfel de considerații, analogia, niciodată complet transată, cu societățile supuse acțiunii feromonilor, ba chiar cu efectele anumitor droguri asupra structurilor noastre mentale și biologice (puterea lor de destructurare și poate de „restructurare sălbatică”), ne face să întrevădem extrema varietate a căilor de acces pe care limbajul, vorbirea umană și le pot deschide în noi.

Fenomenul mutației a prilejuit o analogie sugestivă între universul cuvintelor și cel al feromonilor (37, p. 86—88). Vorbirea poate transmite un ordin. Pentru a fi recunoscut în conținutul său informațional, ordinul trebuie să fie „evaluat” în raportul său cu referențialul care joacă rol de câmp informațional prealabil. Acest conținut informațional poate să comporte obligația de a nu fi respins ca incompatibil cu ceea ce era deja considerat drept valabil, ci să fie primit și integrat ca informație de pus în valoare. Se întâmplă însă ca ordinul să nu poată fi executat decât printr-o revizuire, o mutație a referențialului și a strategiilor mentale pe care le susține. Nu avem aici decât o altă versiune a principiului general de revizuibilitate din care *metodologia deschisă* a cercetării face o opțiune secundară (și secund normativă), subordonată opțiunii directe a deschiderii la experiență (vezi 38). E drept, această versiune se referă explicit și exclusiv la universul vorbirii: în acest univers au fost situate referențialul și strategiile mentale care îi rămâneau conforme, tot aici se efectua restructurarea ordonată a referențialului. S-a admis însă că mesajele informaționale se pot înscrie până în cele mai mici părți integrate ale substanței vii. Pentru a relansa cercetarea blocată, într-un sector sau altul, prin survenirea de la lumea experienței a unor informații incompatibile, este adesea suficientă producerea unei idei noi care să acționeze asupra referențialului ca un ordin de restructurare. De obicei restructurarea informației deja formulate nu se face la întâmplare întrucât ideea nouă ține seama de starea de tulburare a câmpului informațional, de situația sa devenită problematică și pe care își propune în principiu s-o repună în ordine. Ipoteza analogică, mergând de această dată de la o situație umană cunoscută la una biologică presupusă, constă în a imagina că undeva într-o societate de insecte și în anumite împrejurări excepționale, s-a produs și distribuit o substanță al cărei conținut informațional ar echivala cu un ordin general de mutație. S-ar putea ca organismele individuale să fie pregătite să răspundă la un ordin de acest gen și ca răspunsul să nu se facă la întâmplare întrucât câmpul-memorie înfăptuiește — ne este îngăduit să credem — întreaga substanță vie, până în instanțele sale de programare și structurare cele mai secrete. O mutație, nu neapărat minimă, ar fi atunci de conceput ca un răspuns informat al unei substanțe informate. Și nu rezultă de aici că răspunsul este în mod necesar just și identic același pentru toate organismele individuale. Unei eventuale

acuzării de prea multă sofisticare prin care ar păcătui ipoteza, i s-a răspuns: ea are cel puțin meritul de a fi concepută în termeni care nu sînt în dezacord cu incredibila sofisticare de care uzează natura însăși (37, p. 88). Oricum, mai vechea ipoteză combinată a micilor mutații datorate hazardului și a selecției naturale ulterioare nu mai apare, în lumina cunoștințelor actuale, drept un zid de netrecut.

§2. „Integroni” socioculturali?

Independent de soarta pe care o va împărtăși ipoteza analogică redată mai sus, este demn de notat că perdeaua, care altădată părea, după o tradiție iluminist-raționalistă, a separa așa de net „natura” și „cultura”, devine din ce în ce mai transparentă (vezi 39, p. 65—88). Tocmai pe linia unei atare transparențe și, în parte, ca încă o cale de realizare a ei în cultura științifică modernă, Fr. Jacob sugera o aplicare posibilă a ideii biologice de integron la scara umană. Mersul biped și eliberarea membrilor anterioare, formarea mîinii și utilizarea uneltelor, mărirea creierului și aptitudinea limbajului, tot acest mozaic de transformări a dus nu numai la o creștere a autonomiei în raport cu mediul, dar și la apariția a noi sisteme de comunicare, de reglaj și de memorie. „Se creează astfel toate condițiile pentru apariția de noi integrări, în care coordonarea elementelor nu se mai bazează pe interacțiunea moleculelor, ci pe schimbul de mesaje cifrate. Se constituie o nouă ierarhie de integroni. De la organizația familială la statul modern, de la grupul etnic la gruparea de națiuni, o întreagă serie de integrări au la bază diverse coduri culturale, morale, sociale, politice, economice, militare, religioase etc. Istoria omenirii este într-o oarecare măsură istoria acestor integroni, istoria formării și schimbării lor” (30, p. 343).

Epistemologii instruiți de vicisitudinile devenirii gândirii științifice, exersați în critica demersurilor ei mai mult sau mai puțin spontane sau metodic normalizate și valorizate, au avertizat adeseori asupra ambiguităților pe care le pot comporta, le pot presupune, întreține și genera analogiile. Ele pot fi rînd pe rînd bune și proaste, pot deschide căi noi și fecunde după cum pot constitui obstacole epistemologice, factori de inerție

intelectuală. Prin prea plinul lor psihologic, prin pitorescul lor seducător, imaginile și analogiile pot bloca gândirea în elanul ei abstractiv, o pot deplasa și absorbi în regnul cuvintelor care... cîntă și încîntă, cum ar spune Bachelard, dar nu mai stau în serviciul acelei asceze caracteristice muncii științifice, sistemelor complexe de inhibiție și supraveghere proprii obiectivării științifice. În elaborarea și în folosirea analogiilor este de aceea nevoie în aceeași măsură de disponibilitate și îndrăzneală creatoare ca și de precauțiune, rezervă, prudență, o sănătoasă neîncredere în puterile miraculoase ale Verbului de a revela, prin apropieri insolite, unitatea de plan și de execuție a Universului. În cazul de față, complementar operației de unificare analogică, trebuie evidențiată și analizată specificitatea ireductibilă a „integronilor” socioculturali, apariția în sînul lor a unor elemente noi, „care funcționează pe baza unor principii necunoscute la nivele inferioare” (30, p. 344). Concepția marxistă despre societate, disciplinele socioumane particulare care se dezvoltă în climatul ei general, și ale căror rezultate sînt coordonate prin medierea acestui referențial filozofic, nu sînt compatibile cu interpretarea „integronilor” sociali sau culturali, a variațiilor și interacțiunilor lor cu ajutorul unor modele împrumutate exclusiv din biologie. Chiar cînd se apelează la asemenea modele ca la un ghid analogic care învederează continuități, transferuri posibile în privința modalităților de conceptualizare, sau pur și simplu pentru a explora umanul în dimensiunea lui biologică, nu trebuie să se piardă din vedere limitele lor interne și externe, faptul că „obiectele care constituie integronii culturali și sociali, cu toate codurile, reglările și interacțiunile lor, depășesc schemele explicative ale biologiei” (30, p. 344).

În definitiv, în nici o cercetare nu există cale regală, de la nici un gen de metode, modele și teorii nu se poate pretinde exhaustivitate, adevăr definitiv, mărturie irecuzabilă. Dat fiind caracterul multidimensional al realității sociale și al mediilor relevante (fizic, biologic, psihosocial) în care este ea situată și cu care întreține relații efective, în multiplicitatea teoriilor care le cercetează pot exista și părți valide oferind informații de detaliu privind o dimensiune sau un aspect. Important este atunci de precizat limitele acestei validități și să nu se extrapoleze necritic pentru a obține cu orice preț teorii artificiale unificatoare, în realitate incorecte, arbitrare. Neglijarea de către specialiști de formații diferite, centrați pe dimensiuni sau domenii restrînse, a caracterului multidimen-

sional al realității sociale, favorizează tendința spontană de exagerare a însemnătății dimensiunii studiate și de estompare a locului și rolului celorlalte în sînul realității globale și înglobante.²

În limitele unor îndrăzneli și precauțiuni de genul celor despre care aminteam, am înțeles să ne folosim de ideea biologică a „integronului” ca preambul la un capitol care va trata despre referențialuri socioumane colective. Un exemplu frappant de astfel de referențialuri îl constituie așa-numitele *ideologii* înțelese ca sisteme de reprezentări (imagini, mituri, idei sau concepte...) avînd o coerență și o eficacitate proprie. Parte organică a societăților umane, ideologiile sînt „element și atmosferă indispensabile pentru respirația, pentru viața lor istorică” (41, p. 58). Nu vom insista asupra concepției marxiste de ansamblu privind determinarea social-istorică și caracterul de clasă al ideologiilor, nici asupra disputelor și discuțiilor actuale referitoare la raportul dintre ideologie și cunoașterea științifică (vezi 50). Este superficial a vedea în ideologie o simplă aberație, un epifenomen, o secreție culturală contingentă care înfășoară și maschează provizoriu procesul istoric real. Din punctul de vedere al unei concepții științifice despre viața socială cum este ideologia marxistă, de orientare materialistă, critică și revoluționară, demistificatoare și constructivă, anumite ideologii ne pot apărea și ca falsă conștiință, răsturnare a raporturilor reale, un ecran de iluzii mai mult sau mai puțin elaborate teoretic care împiedică sesizarea atît a „premiselor reale” ale istoriei cît și a procesului prin care ele însele s-au constituit plecînd de la aceste premise reale. Pe de altă parte însă, orice ideologie este și o componentă a procesului istoric real de care nu poate fi separată decît „în imaginație”. În acest sens ideologia poate fi caracterizată ca un ansamblu de reprezentări care acționează funcțional asupra oamenilor printr-un proces care de obicei le scapă. Fiecare colectivitate umană — grupuri mai mult sau mai puțin restrînse, clase, societate globală — moștenește, între condițiile care fac posibilă propria sa formare și afirmare, care în parte îi determină și îi orientează acțiunea (atît în sensul prelungirii și consolidării condițiilor preexistente cît și în sensul modificării lor), și anumite ideologii. Practic ele țin de „raportul trăit al oamenilor față de lumea lor”, un raport socialmente real care nu poate fi niciodată pur instrumental. În societățile cu clase, dominantă este ideologia clasei dominante. Între această clasă și ideologia ei nu există însă „un

raport exterior și lucid de utilitate sau de viclenie pure". Dând propriilor sale interese, propriei sale „rațiuni” forma universalității, clasa dominantă — să ne gândim, de pildă, la burghezia în ascensiune — este pînă la un punct prizonierul propriei sale ideologii. Ea îi servește „nu numai pentru a domina clasa exploatată, ci și pentru a se constitui ea însăși în clasă dominantă, făcînd-o să accepte ca real și justificat raportul său trăit față de lume” (41, p. 61).

Privită sub aspectul care se potrivește genului de considerații din această lucrare, ideologia constituie un complex referențial colectiv, se prezintă ca un sistem integrat de referințe avînd puterea de a orienta și inflexiona ansamblul aproape integral al judecăților, deciziilor și activităților subiectului căruia i s-a impus. Ideologia ne apare astfel în profunzimea valorii ei existențiale inalienabile, ca loc de emergență a umanului. „În nici o situație, un om n-are capacitatea să poarte judecăți absolute. Nici o informație, nici o apreciere, nici o decizie nu-și ia forma sa în el și pentru el decît prin referire la o anumită ideologie” (2, p. 67). Cînd un subiect „răspunde” la o situație, observă Gonseth, răspunsul său este totodată informat de situație și preformat de constelația sa ideologică. Așadar, de regulă, fiecare din noi se comportă ca și cum ar fi pre-informat și ghidat de o ideologie care i-ar fi proprie. Nu se poate răspunde de o manieră generală și exhaustiv la întrebările: cum o atare ideologie își ia realitatea sa specifică într-un individ sau într-un grup?; cum, pe baza ei, individul sau grupul poate, cu toată convingerea, să decidă sau să se decidă?; după ce reguli, prin ce mecanism constelația ideologică a subiectului își dobîndește forma sub care i se va impune? În situația practică obișnuită care este a „subiectului normal oarecare” nu sîntem decît foarte parțial conștienți de atare mecanisme. Ca și în cazul mecanismului care producea, pentru a deveni conștienți de ea, figurația brazilor înclinați, „noi sîntem față de noi înșine ca în fața unui ordinator al cărui control nu l-am deține decît foarte imperfect” (2, p. 67), căruia nu i-am cunoaște îndeajuns nici informația prealabilă, nici strategiile combinatorii care îl fac să răspundă la sugestiile informaționale ce-i sînt încorporate. Limitarea ideologiei la „faptele de conștiință” este destul de drastică și artificială. Adesea, doar rezultatul unei elaborări figurative se oferă conștiinței și dă loc unui fapt de conștiință. Cine mai poate azi pune la îndoială realitatea sui-generis a universului subconștient al structurilor su-

biectivității și aceea a proceselor inconștiente prin intermediul cărora persoana informată (dinăuntru și din afară) va ocupa cîmpul propriei sale conștiințe, ca pentru a se privi în exercițiul funcțiilor sale esențiale? „Orizontul conștiinței și ansamblul faptelor care pot avea aici loc (în scopurile persoanei) nu formează un *organon*: orizontul conștiential și tot ceea ce se proiectează și se exprimă în el ca fapte de conștiință nu este existențialmente separabil de un rest în raport cu care ar putea fi redat independent” (2, p. 72): conștientul și inconștientul, explicitul și implicitul, exprimatul și inexprimatul formează un tot ale cărui aspecte sînt legate printr-o mutuală interacțiune. Comparația cu ordinatorul vrea să sugereze tocmai această situație.

Preocupat să regăsească în cazul ideologiei înfățișate ca referențial punctele caracteristice desprinse din exemplul, cu valoare paradigmatică, al „brazilor înclinați”, Gonseth orientează cuvîntul „ideologie” pe calea unei semnificații particulare. În această intenție și conform acestei turnuri semantice, în afara inalienabilității, deja menționate, a referențialului ideologic, să reținem încă: a) o ideologie care s-a impus nu este în mod necesar stabilită odată pentru totdeauna. De regulă, atunci cînd nu suportă impactul unei informații noi, șocul unui sentiment violent sau chiar presiunea unei meditații prelungite, ea face loc nu vidului, ci unei alte ideologii pe care subiectul nu este totdeauna în măsură s-o aleagă în deplină luciditate; b) să vedem care ar putea fi elementul capabil să joace acum rolul analog celui al verticalei din exemplul care servește de paradigmă. Dacă un subiect care ar trebui să participe la o anumită ideologie ca la propriul său referențial i-ar realiza totodată în mod profund și intim relativitatea, facultățile sale de judecată și decizie ar fi afectate mai mult sau mai puțin radical. Aceasta înseamnă că „opțiunea pentru o justete de fapt, să spunem chiar exigența unui adevăr de respectat, nu sînt cu adevărat absente din nici o ideologie. Subiectul proiectează și actualizează în ideologia sa inalienabila valoare-adevăr în lipsa căreia întreg sistemul său de judecare s-ar prezenta ca dezaxat” (2, p. 69). Dar valoarea-adevăr nu trebuie legată prea unilateral de subiect. Ca și verticalitatea, ea are o dublă apartenență, datorită participării sale la cele două aspecte complementare ale referențialului. Pentru ca o ideologie să fie investită cu puterea sa de sugestie și antrenare, trebuie să fie în situație, adică trebuie să fie, pentru subiect, expresia constrîngătoare a situației,

ceea ce nu e posibil decât dacă valoarea-adevăr participă activ la această punere în raport reciproc; c) în sfârșit, analogul a ceea ce în exemplul paradigmatic zdruncina autosuficiența referențialului: se poate întâmpla ca, deschizându-se experienței și interpretând-o după propriul său adevăr — fie experiența proprie, fie a altora —, o ideologie să evolueze în sensul unei integrări mai eficace a subiectului și a situației. O ideologie care se arată astfel capabilă să se amendeze pe sine este o ideologie deschisă. În această perspectivă, caracterul obligatoriu al recurgerii la o ideologie și necesitatea valorii-adevăr sînt conciliate prin deschiderea principală la evoluție sub sancțiunea experienței. Dacă am face loc explicit și exigenței validității colective a unui referențial, am întâlni însăși *filozofia deschisă*, adică, în primul rînd, ideologia și filozofia marxiste.

Ideologia, ca forma însăși a unui anumit referențial de care nici o persoană și nici un grup de persoane acționînd în comun nu se pot dispensa, nu este și nu se menține în mod automat deschisă, independent de natura conținutului său informațional, a strategiilor sale operatorii sau schematizante, de situația determinată a subiectului sau a grupurilor sociale respective. Aceeași observație este valabilă și în legătură cu valoarea-adevăr, al cărei statut diferă cu ideologiile, cu situațiile determinate psihosocial și istoric ale persoanelor și grupurilor care le elaborează sau le împărtășesc. Nu există mare formațiune politică, mari curente sociale fără o ideologie comună, ceea ce nu înseamnă că ideologia va fi obligatoriu *aceeași* pentru toți indivizii în același timp. Elucidarea aspectelor menționate, ca și a altora privind formarea și transformarea acestor ansambluri de idei, credințe și doctrine proprii unei epoci, unei societăți, unor clase și grupuri sociale, reclamă cercetări speciale de antropologie culturală, sociologie a cunoașterii și culturii, psihologie socială. Numai pe terenul lor se va putea arăta și explica în ce fel anumite grupări umane mai mult sau mai puțin obiectiv definibile pot împărtăși o aceeași ideologie, ea însăși mai mult sau mai puțin strict stabilită; cum se raportează între ele diferite referențiale ideologice, atât la nivel individual cît și colectiv; ce valoare au referențialele oferite de tradiție, în ce măsură pot deveni ele factori de inerție, în ce măsură, dimpotrivă, ca instanțe de integrare, de identitate și stabilitate, conferă un echilibru necesar activităților creatoare, prin ce mecanisme un anumit mediu (lingvistic, doctrinal, ideologic, cultural...) exercită

o putere formativă asupra celor care îi aparțin (pot fi luate în considerare și medii mai restrînse: o școală, un curent, un grup format pentru apărarea în comun a unor convingeri sau interese). Este de presupus că legăturile membrilor unei comunități, fie ele materiale, morale, afective, intelectuale..., se stabilesc simultan cu formarea, în fiecare din personalitățile implicate, a unui anumit referențial la care se raportează mai mult sau mai puțin integral ansamblul activităților sale. Dar o „ființare în comun“ (11) nu se poate realiza prin formarea și existența separată a fiecăruia din aceste referențiale particulare. Ideea de *referențial colectiv* vizează tocmai existența unui principiu ordonator sau co-ordonator, în lipsa căruia punerea în comun a referențialelor individuale ar genera o situație foarte confuză. Cum să ne imaginăm un referențial colectiv? Nici ca o simplă însumare de referențiale individuale, dar nici ca un model bine trasat pe care acestea din urmă ar fi calchiate în mod fidel. Poate că ar fi mai potrivit să ni-l reprezentăm ca pe un model universal a cărui corespondență cu aceste actualizări individuale n-ar fi decât parțială și analogică. Rămîne totuși de explicat cum referențialul colectiv este capabil să opereze o anumită integrare a referențialelor particulare, punîndu-le din aproape în aproape în relație eficace de coordonare. Într-un asemenea caz, fiecare din referențialele particulare este *parte prenante* în raport cu referențialul colectiv. Este sugestiv, în această privință, următorul exemplu (11): un dicționar care vizează o anumită completitudine nu este decât parțial, incomplet și imperfect în posesia fiecăruia din cei care participă la acel limbaj. Incontestabil însă, el exercită pentru toți în același timp o funcție de unificare și integrare de care, direct sau indirect, beneficiază fiecare: este altfel zis un referențial lingvistic colectiv care poate servi de model universal pentru referențialele lingvistice particulare.

Intenția inițială a fost aceea de a trasa o linie de generalizare a ideii de referențial. Explicitarea statutului ideologiei arată că aceasta răspunde, cel puțin parțial, exigențelor unei generalizări paradigmatică avînd ca sursă experiența „brazilor înclinați“. Vizînd însă simultan ideea de referențial și referențialul pe care îl reprezintă o ideologie, intenția de a înfățișa ideologia ca o ilustrare de caracter foarte general a ideii de referențial s-a deschis unor cercetări speciale doar sumar evocate.

Procedura poate fi reluată și în legătură cu morala, spre care se poate avansa pe două căi: a) o morală (orice morală) nu există de fapt decât integrată cutărei sau cutărei ideologii, și b) aspectul particular al unei ideologii pe care îl reprezintă morala sa are el însuși caracterele unui referențial. Pentru orice persoană și pentru orice grup de persoane care desfășoară o activitate în comun, exercitarea unei morale personale acordată cu o morală de grup constituie o condiție indispensabilă de existență în normalitate (2, p. 71). Înfașurarea moralei prin prisma ideii de referențial nu va putea evita arbitrarul decât reunind într-o sinteză dialectică diferitele sale aspecte complementare. Pe de o parte, morala este incontestabil un fenomen sociologic: pentru a explica existența unei morale de grup trebuie să ieșim din câmpul „purei subiectivități” și să recurgem la orizontul unei anumite existențe în comun. Pe de altă parte, este la fel de incontestabilă înrădăcinarea subiectivă a valorilor morale. Trebuie, așadar, părăsită intenția de a reconstitui morala în întregime numai în unul din orizonturile enunțate: cele două aspecte se relevă deopotrivă inalienabile și complementare. Când accentul cade unilateral asupra dimensiunii sociologice, se produce o nejustificată ștergere a componentei personale și subiective a moralei. Este îndreptățit atunci efortul „de a degaja din nou domeniul de validitate și de legitimitate a persoanei în ceea ce constituie existența sa proprie și subiectivă” (2, p. 57). Detașate de persoană, valorile morale își pierd specificitatea, semnificația lor de neînlocuit pentru fiecare și pentru toți. Acesta este aspectul fenomenologic al moralei a cărui analiză, spre a nu o cantona și steriliza într-un fictiv orizont de „pură subiectivitate”, trebuie prelungită suficient de mult pentru ca aspectul sociologic să poată fi regăsit și reintegrat. Calea unei asemenea joncțiuni și integrări poate fi deschisă începând cu efortul de a concepe (de a imagina), ghidați eventual de sugestii provenind de la tehnica simulatorilor, un proces genetic capabil să se diversifice mlădiindu-se într-un sens sau altul pentru a răspunde anumitor incitații exterioare.

Am văzut că chiar și programul formării structurilor elementare logico-matematice, cu toată regularitatea succesiunii stadiilor, nu este rigid fixat dinainte în toate detaliile sale. Dimpotrivă, programarea pare a comporta suplețea necesară pentru a putea răspunde exigențelor și mai ales incitațiilor mediului natural și social. Totuși, în împrejurări normale, înaintarea procesului nu are nimic arbitrar, aleatoriu,

ocazional: ea conduce (ținând seama de inevitabilele variații individuale) la o aceeași structură pentru toți subiecții. Desigur nu este vorba de o structură *ne varietur* în sens tare, aceeași în toate împrejurările și indiferent de dezvoltarea ulterioară a inteligenței și cunoașterii. Reamintim că, prin analogie cu demersul care, în colorimetrie, permite a trece de la culorile actualizate la ansamblul culorilor posibile, la corpul culorilor ca structură a subiectivității, cu orizontul său de potențialitate figuratoare, Gonseth vorbește și în legătură cu ființele și structurile mentale logico-matematice de structuri fenomenologice subiacente sau structuri ale subiectivității, susceptibile a se actualiza într-o activitate logico-matematică „în situație”. Perspectiva fenomenologică poate fi extinsă și dincolo de faza elementară de desăvârșire cvasinaturală a procesului genetic descris de Piaget.

Alta este însă situația în cazul moralei unde procesul genetic nu mai conduce la o structură fenomenologică (de subiectivitate) oarecum completă și încheiată care să susțină una și aceeași morală. Dimpotrivă, intră în scenă o inextricabilă pluralitate de morale. Se va renunța, în consecință, la proiectul de a degaja o structură fenomenologică încheiată care să aibă puterea de a susține desfășurarea unei morale univoc determinate (vezi 43). Vom vorbi și în cazul moralei de structuri ale subiectivității, dar de structuri esențialmente în stare de incompletitudine. În mod corespunzător trebuie să ne imaginăm o programare care să comporte un grad sensibil mai înalt de incompletitudine și indeterminare: de exemplu o programare ramificată sau în evantai care ar cuprinde un „arborescență de eventualități”, fiecare din acestea urmînd mai înmî trunchiul comun, apoi prelungindu-se pînă la extremitatea uneia sau alteia din ramuri. *În conceperea genezei cutărei sau cutărei morale actualizate trebuie să ne eliberăm de ideea unui proces care ar purta în el legea sa de evoluție independent de orice acțiune sau orice reacțiune a mediului în care se efectuează (43), mai precis de ideea unui subiect care ar purta în mod originar în el programul complet după care se vor constitui structurile proprii sale subiectivități.*

După cum se știe, există animale care se nasc cu structurile indispensabile inserțiunii eficace în mediul lor natural. Aproape definitiv încheiate, aceste structuri, se pare, mai trebuie doar să fie racordate și acordate între ele printr-o scurtă adaptare la condițiile de acum normale ale unei existențe separate. În cazul oamenilor trebuie să punem un ac-

cent mult mai mare pe faza exterioară a formării lor, pe factorii *exogeni*. Numeroase date vin să întărească o idee de mult intuită: omul este o ființă neîmplinită din punct de vedere biologic. „S-ar putea spune despre el că nu devine niciodată adult, existența sa fiind un proces neîncheiat de desăvîrșire și învățare. Prin faptul că este incomplet, el se deosebește în mod esențial de celelalte ființe vii, întrucît trebuie să primească de la cei din jurul său tehnicile de viață pe care nici natura, nici instinctul nu i le dau. De aceea, pentru a supraviețui și deveni, el este obligat să învețe mereu” (44, p. 216). În aceeași ordine, psihologul G. Lapassade, într-un *Esen asupra nedeșăvîrșirii omului* afirmă că ființa umană se naște „prematur”. Ea vine pe lume cu un ansamblu de potențialități care pot fie să eșueze, fie să capete o formă în funcție de împrejurările favorabile sau defavorabile în care va evolua. Omul nu încetează să se formeze ca om, să „între în viață”. Pe de altă parte, cercetările comparative asupra culturilor au permis „înțelegea plasticității omului ca animal social, arătînd în ce măsură comportamentul uman reprezintă o serie de reacții învățate în raport cu un mediu particular în care se dezvoltă orice organism uman” (53, p. 315).

Toate aceste aprecieri globale dobîndesc un relief aparte vorbind despre morală. Sugestia unei parțiale eliberări de o programare anterioară în favoarea unei anumite libertăți de variație, pentru a răspunde mai bine exigențelor și incitațiilor unui mediu el însuși în evoluție, își regăsește întreaga forță urmărind felul în care din primele zile ia formă la copil omul destinat să trăiască în societate, promis unei opere comune de civilizație. Luarea în considerare a inserțiunii oarecum premature a copilului în universul existenței sale se răsfrînge asupra ideii pe care căutăm să ne-o facem despre formarea structurilor sale subiective. Copilul se naște înainte ca ansamblul acestora să fi ajuns la maturitate. Se poate conchide de aici că „informația care prezidează în mod misterios la geneza sa (a omului, *n.ns.*) se extinde asupra posibilităților de interacțiune... între noul-născut și mediul care îl va primi: putere de formare pe de o parte și capacitate de a fi format pe de altă parte” (43, p. 30). În acest proces de formare, în această confruntare genetică, componenta endogenă își are desigur importanța sa. Ea comportă întreg prealabilul fără de care n-ar exista nimic schițat care să se poată preciza prin interacțiune cu mediul exterior. În cazul unor structuri (cum sînt unele structuri senzoriale sau logico-mate-

matice elementare), odată ajunse la maturitate, această interacțiune pare a nu lăsa nici o urmă. Numai că, pentru om, geneza acestor structuri ale subiectivității este întim legată de aceea a altor structuri a căror lege de formare este cu totul diferită.

Gonseth examinează, cu titlu de exemplu, exercițiul vorbirii, a cărei geneză nu poate fi înfățișată în afara unui ansamblu de activități practicate în comun. Însușirea de către copil a vorbirii — doar un aspect integrant al învățării actelor elementare necesare unei vieți în societate — nu poate avea loc decît într-un mediu în care aceste activități sînt deja practicate, în particular într-un mediu lingvistic în care o limbă determinată este limba de uz comun. Dar pentru ca vorbirea să poată fi pentru noi ceea ce este cu adevărat — mediu universal și specific de figurație și reprezentare, legat de toate aspectele existenței noastre — trebuie ca însuși procesul formării sale să fie legat de cel al formării tuturor celorlalte structuri de bază ale noastre. Pentru toate în același timp, chiar dacă pentru unele nu apărea dintr-o dată necesitatea, trebuie ca într-o fază exogenă, schițele (eboșele) oferite de faza endogenă să vină în confruntare cu lumea exterioară, cu reacțiile și riscurile sale. O aceeași facultate de a dobîndi, înțelege și vorbi o limbă (eventual mai multe) întîlnește varietatea limbajelor, a mediilor lingvistice. Situația ilustrează faptul că anumiți prealabili, de această dată exogeni, sînt inalienabili oricărei existențe umane normale. Geneza limbajului (în general) poate fi foarte schematic figurată printr-o programare ramificată în care trunchiul comun ar cuprinde întreg prealabilul în lipsa căruia n-ar putea avea loc achiziția nici unui limbaj, iar ramificațiile ar ilustra formarea structurilor lingvistice particulare (43, p. 31).

Într-un mod analog poate fi figurată geneza moralei și a variantelor sale diversificate. Programarea ramificată, care și-ar conferi sieși facultatea de a se inflexiona continuu pentru a răspunde la eventualele reacții ale mediului, ar reuni într-o schemă de ansamblu toate programele potențiale (vezi 42). Schema este un „arbore abstract” al cărui trunchi dă naștere unui număr de crengi, fiecare din acestea unui număr de ramuri ș.a.m.d. Fiecare din traiectele care urcă de la trunchi pînă la extremitatea unei ramificații posibile figurează un program potențial determinat. Trunchiul figurează prima fază comună tuturor acestor programe, faza în cursul căreia încep să se formeze rudimentele a ceea ce va sfîrși

prin a căpăta figură și funcție de morală. Trunchiul comun comportă, altfel zis, întreg prealabilul fără de care nu s-ar putea constitui nici o morală particulară, nici dincoace, nici dincolo de Pirinei. Gonseth are în vedere în primul rând anumite categorii morale foarte generale și încă puțin diferențiate cum ar fi binele și răul, dreptul și nedreptul, licitul și interzisul, sănătosul și nesănătosul etc., precum și opoziția lor. Pentru a se putea actualiza o primă diversificare nu trebuie așteptat ca aceste „esențe morale”³ să fie constituite *ne varietur*. La capătul primei faze, ele rămân încă în stare de incompletitudine, oricare ar fi aspectul sub care le-am putea vedea în continuare aplicarea. Aceste *valori-cadru* sînt chiar marile categorii morale pe care le regăsim ca alcătuind oarecum fondul oricărei „morale de funcționare”, bunul comun de investit în lumea activității responsabile. Existența lor nu presupune însă că ele se vor actualiza pretutindeni și la toți în același timp. Se poate spune că interpretările care li se vor da rămân încă în suspensie. Nu este mai puțin important de pus în valoare greutatea acestor esențe morale, a căror incompletitudine ar fi exagerat s-o accentuăm pînă la completa indeterminare, în ansamblul valorilor noastre existențiale. Dacă ar lipsi, nimic nu le-ar putea compensa absența. „Pentru orice om a cărui ființă intimă nu este dezechilibrată, ele sînt niște *inalienabili*” (42, p. 58). În fazele ulterioare, categoriile morale — esențe fenomenologice inalienabile — se diversifică pentru a răspunde exigențelor integrării în cutare sau cutare comunitate. Așadar, incompletitudinea de interpretare spre exterior a esențelor morale provenind de la arcele subiectivității ne apare drept condiția *sine qua non* pentru ca investirea lor în diferitele orizonturi de intervenție să se poată face în cursul unui proces genetic deschis exigențelor multiforme ale unei existențe în comunitate. Este exclus acum a susține, în fața relativității moravurilor și a „adevărului moral”, că morala este ceva care ține doar de hazard sau de arbitrar. Orice morală reprezintă un anumit *organon* de obligații de acceptat, practicat și apărut pentru ca viața în comun să fie posibilă și durabilă în condiții determinate. Sub acest unghi morala codifică un ansamblu de condiții de funcționare a societăților umane.

Pentru ca imaginea arboriformă a genezei moralei, așa cum o dezvoltă Gonseth, să nu ne orienteze greșit, trebuie să precizăm că programarea ramificată presupusă a reuni într-o schemă de ansamblu toate programele potențiale nu constituie

un dat natural invariabil, același dintotdeauna și de pretutindeni, care doar s-ar realiza în cadrele sociale ale grupurilor, claselor, comunităților. Ea însăși comportă o geneză și o metamorfoză istorico-socială și comunitară, care prelungește și totodată depășește datul natural și se răsfrînge, se recodifică în termeni de programare „naturală”. Precizarea pe care am făcut-o întâlnește cunoscuta remarcă a lui Marx potrivit căreia orice individ ca *ființă socială* este capabil în principiu să suprimă ființarea sa înstrăinată și să revendice adevărata viață omenească ca proprietate *inalienabilă* a omului. Inalienabilitatea unei asemenea proprietăți nu trebuie aici înțeleasă într-o perspectivă antropologică esențialistă, ca ținînd de o invariabilă natură umană, ci funcțional, în legătură, de fiecare dată, cu ansamblul determinat al relațiilor sociale și umane care conferă „vieții omenești”, „omenescului vieții” un anumit conținut, precum și un anumit cadru psihocultural care orientează năzuințele și aprecierile. În orice caz proiectul de a elabora *more geometrico* o morală *universală*, al cărei caracter obligatoriu să fie recunoscut de toți și pentru totdeauna, nu poate fi decît iluzoriu.

Procesul formării unei variante particulare de morală ridică două genuri de chestiuni complementare: a) pînă unde constituirea categoriilor morale esențiale depinde de integrarea copilului într-un mediu social, pentru început un mediu familial? Răspunsul reclamă cercetări speciale de psihologie; b) cum aceste categorii abia schițate într-un orizont moral pe cale de a se contura — ele așteaptă încă să fie sesizate și precizate printr-un limbaj el însuși în formare — pot da loc unor conduite, unor strategii morale diversificate după contextele exterioare în care vor fi investite cu rolul lor inalienabil? Nici de această dată răspunsul nu este de domeniul evidenței sau al simplei imaginații. Este vorba de cercetări privind nu individul în formare, ci grupuri sociale deja constituite, mai precis cercetări de morală înțeleasă ca știință (descriptivă) a moravurilor. Astfel sesizată, morala se prezintă dublu ancorată, pe de o parte ca expresie a inalienabilității persoanei, pe de altă parte ca actualizare a condițiilor indispensabile de existență a comunităților umane. Într-o fază ulterioară de prelungire a analizei nu va fi inutil să introducem și un al treilea element: *altul* considerat nu drept comunitate deja constituită, ci ca om și persoană; vor trebui analizate, de pildă, sursele și modalitățile cunoașterii pe care o avem unii despre alții. Cercetări recente au pus în evidență

rolul factorilor cognitivi în comportamentul interpersonal, posibilitățile folosirii lor dirijate în câmpul relațiilor interumane (vezi 45)⁴. Așadar, alături de aspectele de subiectivitate și comunitate, morala prezintă și un aspect de intersubiectivitate.

Fiecare din aceste aspecte proiectează o lumină proprie asupra moralei ca referențial inalienabil. Grija de a le menține într-o sinteză dialectică deschisă reînnoirilor se opune exceselor, care nu sînt numai teoretice, de ordin individualist, relativist, dogmatic sau totalitar. Când, de pildă, se afirmă: fiecare cu morala sa, fiecare cu libertatea de a face ceea ce îi place — sublinierea celorlalte dimensiuni devine indispensabilă. În fapt, scrie Gonseth, nu există comunitate umană care să poată apărea și dura dacă în sînul ei nu sînt în același timp recunoscute și acceptate în comun un minimum de *esențe morale* și de *obligații morale*. Copilul, putem spune, se naște cu capacitatea de a deveni o ființă morală, fără să poarte însă dinainte în el determinarea completă a *formeii morale* pe care o va dobîndi această capacitate. Într-o anumită măsură forma morală se va instala în subiect ca urmare a integrării sale într-o comunitate (sau într-un „mozaic” de comunități) purtătoare și capabilă să transmită un anumit climat de moralitate (43, p. 31). Pentru ca o comunitate să se poată ordona și organiza în vederea scopurilor propuse sau impuse, ba chiar și pentru a realiza în mod durabil condițiile unei existențe în comun, nu este suficientă o limbă vorbită în comun. Este nevoie și ca un anumit ansamblu de valori morale să fie respectate în principiu de toți, ceea ce nu exclude ca uneori ele (sau unele din ele) să fie contestate de unii. O asemenea exigență este valabilă sui-generis pentru orice comunitate, inclusiv aceea a cercetătorilor științifici. Privită în integritatea realității și semnificației sale umane, știința aduce mărturie împotriva ipotezei vidului moral sau a neutralității morale. Faptul existenței și activității în comun, cu toate consecințele care decurg din el, își găsește transpunerea și ecoul în toate orizonturile sale de desfășurare.

În concluzie, orice om „normal” poartă cu sine, în subiectivitatea sa, un referențial moral inalienabil, pe care adică nu l-ar putea considera ca nul fără să se pună el însuși în pericol din punct de vedere psihologic; deopotrivă orice colectivitate dezvoltă în mod necesar un referențial moral obligatoriu, pe care nu l-ar putea aboli pur și simplu fără riscul de a se degrada; aceste referențialuri nu se pot forma și nu pot subzista unul

fără celălalt. Morala unui individ integrat într-o anumită comunitate este o morală în situație. Ea există în felul său și își exercită în mod eficace rolul, iar pentru aceasta nu este necesar ca toate elementele și aspectele sale să fi fost conștient analizate și formulate. De pildă, legăturile de solidaritate care se stabilesc între membrii unui grup exercitînd activități coordonate îmbracă forma de obligații morale înrădăcinate individual în structurile de subiectivitate și colectiv în structurile „socialității” (2, p. 71). Ele pot, ca și atîtea alte elemente ale psihismului nostru, să fie operaționale și să rămîna înconștiente. Într-o bună măsură tocmai prin intermediul unor procese și conținuturi înconștiente se exprimă punerea în raport reciproc a subiectului și a situației.

Regăsim, din aproape în aproape, caracterele referențialului din exemplul paradigmatic al „brazilor oblici”: a) existența obligată a unei morale în situație pentru orice subiect participînd la activitățile cutărei sau cutărei comunități; b) neîndoielnic, o morală se poate schimba sub presiunea unor factori diverși, inclusiv a evenimentelor legate de intimitatea cea mai profundă a persoanei. Răsturnarea perspectivelor morale, a sistemului de obligații morale prin care trecea și se realiza, în și pentru noi, raportul cu situația noastră, este adesea un eveniment dramatic; c) în cazul exemplului inițial, prin trecerea de la un referențial în situație la altul, subzistau anumite exigențe inalienabile, de pildă exigența existenței unei verticale, actualizată de două ori, deși în mod diferit, ca răspuns la existența subiectivă a verticalității. Tocmai această articulație subiectiv cerută și obiectiv actualizată conferă alegerii unui referențial o anumită obligație, fie și provizorie, de idoneitate (=de convenanță în situație). Cît privește ideologia în înțelesul în care este aici considerată, rolul de ligament purtînd dublul caracter al subiectivului și obiectivului îl joacă intenția de adevăr și evantaiul actualizărilor sale. Dacă această intenție ar lipsi, „atașamentul subiectului la ideologia sa n-ar mai avea altă justificare decît aceea a unei libertăți de decizie iluzorie” (2, p. 74), sau ar degenera în devoțiune oarbă. (Excludem cazurile în care avem de a face cu fenomene de duplicitate și de manipulare ideologică deliberată.) Ca referențial în situație, și morala prezintă acest caracter: categoriile morale esențiale (care rămîn subiectiv în stare de incompletitudine cîtă vreme nu au fost actualizate de punerile în situație) și intenția subiectivă de moralitate care

animă supunerea la exigențele morale, la reguli și cutume. „În lipsa unei atare intenții, aspectul moral al activităților exercitate în comun s-ar reduce la o acceptare oarbă sau cel puțin pasivă a anumitor condiții specific resimțite ale exercițiului în comun” (2, p. 74); d) ce ar putea corespunde, în cazul moralei, facultății de a compara două actualizări ale verticalei și de a examina în mod obiectiv dacă una din ele ar putea sau ar trebui să fie preferată? Este vorba de deschiderea unei morale spre o evoluție conformă schimbărilor eventuale ale situației și aspirațiilor reînnoite ale persoanei. Rolul acestei deschideri spre propria sa aprofundare, care să asigure morala împotriva stagnării într-o anumită autosuficiență, este asumat de ceea ce Gonseth numește *momentul etic*, plămada (*levain*) însăși a moralei, care implică alegere, adeziune, asceză, impulsivitatea inalienabilă persoanei de a depăși binele spre mai-bine. O morală de bună funcționare proprie unei societăți stabilizate, cu o evoluție lentă, cu moravuri durabile, poate supraviețui prin adaptări aproape insesizabile. Dacă se accentuează însă fenomenul de mutație există pericolul degradării. Pentru ca morala să se transforme fără a-și pierde valoarea, „trebuie ca ea să fie sediul unui efort creator de o moralitate reînnoită. Trebuie ca libertatea de alegere să se conjuge cu sentimentul responsabilității față de alții și față de sine” (2, p. 75). Deschisă propriei sale dezvoltări, morala având o asemenea capacitate beneficiază de propria sa experiență, de propriul său efort, de propria sa asceză. Sentimentul care l-a incitat pe Gonseth să facă această analiză este, în cele din urmă, cum singur o mărturisește, speranța însăși a *persoanei hermeneute* de a-și deschide calea pe care nu-i va părea absurd, nici indiferent, să se angajeze. Este aici în joc și imperativul, tot mai des invocat de științele moderne ale educației, nu atât de a consolida în indivizii educați modele și norme comportamentale considerate unice, valabile necondiționat, cât de a dezvolta aptitudinea specifică și creator morală constând în elaborarea de către ei a propriilor lor „metanorme”, norme de opțiune și criterii de alegere între alternative, călăuzindu-se după un etos atunci când apreciază situații de tipuri diferite (vezi, de ex., Z. Bauman, vol. indicat în 40, p. 453).

Desigur, o asemenea abordare, mai mult normativă (paradigmatică) decât descriptivă și explicativă, nu trebuie să ne îndepărteze de obiectivele unei asumări lucide, teoretice și practice, a realităților mult mai complexe și mai dramatice

pe care le prezintă viața socială actuală, în rapidă și uneori violentă prefacere, cu toate diferențele pe care le comportă ea în funcție de sisteme social-politice, de situațiile obiective ale claselor, grupurilor... Faptul că ideologiile și moralele în situație se pot preta la această foarte abstractă și aproximativă încadrare în schema paradigmatică a referențialului nu anulează deloc deosebirea de conținut care subzistă între ele și a căror elucidare este de resortul unor cercetări speciale și concertate angajând un întreg ansamblu de discipline social-umane. Pentru a nu rămâne prizonieri ai „jocului de limbaj” constând în a ajusta semnificația unor termeni (*ideologie, morală*) după o schemă predeterminată, deschiderea spre astfel de cercetări speciale trebuie să devină efectivă. Nu contează mai puțin referențialul global care o mediază și o valorifică. Spre deosebire de alte orientări și curente, teoria socială a marxismului, conștientă de propria sa parititate, este capabilă să *domine*, prin cunoaștere și critică, *legătura sa organică* cu ideologiile practice de care depinde. Acest control critic, datorat, din punct de vedere teoretic, fundării sale pe o concepție științifică despre societate, permite totodată a aborda științifică și critică a celorlalte ideologii și morale cu care coexistă și se confruntă. Distanțarea critică, prin care filozofia marxistă se realizează efectiv ca ideologie deschisă și reactualizează în fiecare situație nouă exigența valorii adevăr, este cu atât mai necesară cu cât foarte adesea în ordine practică, la nivelul realității social-umane trăite, „determinațiile exterioare care definesc un individ și îi dictează conduitele fac parte din el însuși și din sentimentul pe care-l are despre sine” (104, p. 684). Procese asemănătoare de interiorizare se produc și la scară colectivă, referențialurile ideologice jucând rolul de mediatori inalienabili. *Abia reconsiderați în totalitatea social-istorică determinată din care fac parte, acești mediatori — instrumente de interiorizare a ambianței și de schimb cu exteriorul — ni se înfățișează în dependența lor genetică și funcțională de variabile economice, social-politice și culturale, de diviziunea socială a muncii, împărțirea societății respective în subculturi, clase sociale, partide politice, grupuri etnice, de vîrstă, profesionale etc. Fiecare civilizație, fiecare cultură definește pentru subiecții săi statute, roluri sociale, sisteme de valori, tipuri de personalitate... care le orientează comportamentele în funcție de o gamă extrem de variată de factori, între care cei menționați sînt esențiali.* „O cultură, scrie Chombart de Lauwe,

este marcată de o serie de modele, de imagini-ghid, de reprezentări la care se referă membrii unei societăți în comportamentele lor, în munca lor, în rolurile și relațiile lor sociale" (105, p. 177).

Ar fi naiv și inadecvat să ne imaginăm că referențialurile ideologice ar dezvolta, fiecare în felul său, un fond uman comun și prealabil de virtualități, de pattern-uri subiective, sau că ele ar avansa, de-a lungul unor vicisitudini și contingente istorice, după un *scop* care le-ar preexista, le-ar orienta și de care s-ar apropia din ce în ce mai mult, fără să-l atingă vreodată pe deplin. Să ne amintim de ceea ce scria Marx în *Ideologia germană*: „Oamenii sînt producătorii reprezentărilor, ideilor lor etc., însă oamenii reali, activi, așa cum sînt determinați de o dezvoltare anumită a forțelor lor productive și a relațiilor corespunzătoare acestora...” (106, p. 22). Tocmai prin cercetarea pozitivă a procesului real de viață ni se deschide o perspectivă nouă de explicare a genezei și dinamicii componentelor și totodată reflexelor sale ideologice. „Chiar și plăsmuirile nebuloase ale creierului oamenilor, continuă Marx, sînt sublimări necesare ale procesului lor de viață material... Morala, religia, metafizica și toate celelalte ideologii, precum și formele de conștiință corespunzătoare lor, pierd deci aparența de independență. Ele nu au o istorie, ele nu au o dezvoltare, ci oamenii, dezvoltînd producția lor materială și relațiile lor materiale, transformă odată cu această realitate a lor și gîndirea lor și produsele gîndirii lor” (106, p. 23). În sistemele sociale bazate pe raporturi de dominație, așa cum dreptul reprezintă, după expresia lui Marx, voința clasei dominante ridicată la rang de lege și impusă ca voință generală, tot astfel ideologiile claselor și grupurilor dominante sînt impuse ca „înțelepciune generală”, ca referențialuri care-și apar adesea lor înseși ca identificîndu-se cu „Umanitatea”, „Rațiunea”, „Conștiința” în genere. Acest proces de mistificare nu are în mod necesar un caracter deliberat. După cum a arătat Marx, „orice clasă nouă, care ia locul clasei dominante dinaintea ei, este nevoită, chiar și numai pentru a-și atinge scopul, să prezinte interesele ei ca interese comune tuturor membrilor societății, adică — abstract vorbind — să dea ideilor ei forma generalității, să le înfățișeze ca singurele raționale, general valabile” (106, p. 50).

136 • Intr-o analiză mai avansată va trebui să distingem nu numai între ideologiile declarate (cînd indivizi, grupuri, clase... iau cunoștință de aspirațiile lor, de sistemele de reprezentări

și valori de care sînt legate și caută să le utilizeze deliberat în dirijarea acțiunii) și cele latente, dar și între ideologiile represive și ideologiile-aspirații, după cum tind să justifice, să mențină și să consolideze anumite tipuri de structuri sociale și de comportamente sau, dimpotrivă, să le schimbe (vezi 105). Referențialurile ideologice, socioculturale ale indivizilor, grupurilor, claselor..., în funcție de poziția social-istorică obiectivă și de opțiunile fundamentale ale acestora din urmă precum și de natura, deschiderea, nivelul de elaborare ale celor dintii, permit purtătorilor lor un grad mai mare sau mai mic de conștientizare adecvată a locului lor în societate, situarea reacțiilor lor în raport cu ale altora, reprezentarea sui-generis a unei conjuncturi și a unei evoluții, legarea biografiilor de istorie. (Aspecte importante ale acestei funcții sînt analizate de C. W. Mills sub titlul de *imaginație sociologică*, vezi 107.)

§ 3. Referențial și schimbare

Tendința spre stabilitate și oarecum spre exclusivism a referențialului moral, atît la nivelul persoanei cît și al comunității care îl încarnează, este afectată în mod substanțial de complexitatea și dinamica societăților globale, a grupurilor mai mult sau mai puțin omogene și a interacțiunilor lor, de multiplicitatea *rolurilor* pe care le are socialmente de jucat una și aceeași persoană, de „modularitatea” tipic urbană a relațiilor interumane, de mobilitatea socioprofesională ș.a.m.d. O imensă literatură beletristică, eseistică, filozofică sau aparținînd diverselor tipuri specializate de cercetări psiho- și socioumane, ca să nu mai vorbim de mijloacele de comunicare de masă, ne-a familiarizat cu fenomenele de anomie, de criză, de înstrăinare și sfîșiere lăuntrică. Supraliciteate și prezentate prin prisma unui referențial ideologic opac la ideea unor prefaceri social-politice revoluționare, ele au putut întretine, ba chiar amplifica, un pesimism istoric și cultural nu mai puțin simptomatic. Nu ne propunem aici să urmărim în detaliu această literatură. Spicuim doar fapte și remarci care ni se par relevante pentru tema noastră, mai degrabă pentru a face să se întrevadă cît de mult pot fi lărgite și aprofundate

preocupările inițiale de a conferi o mai mare precizie termenului de „referențial”.

Să începem cu o declarație tipică pentru felul în care persoana poate resimți, în condițiile de complexitate ale societăților moderne, o anumită ambiguitate: „Nu sînt același om, cel de la biserică, duminică, și cel de la birou din celelalte zile. Recunosc că acești doi oameni nu se cunosc deloc” (cf. 2, p. 73). Pînă unde un asemenea relativism de fapt poate fi suportat fără a duce la tulburări grave pentru persoanele și pentru grupurile la care ele participă în moduri așa de diferite? Problema mai generală este aceasta: o societate poate face loc unui ansamblu de colectivități care se intersectează și interacționează; un membru al acestei societăți poate fi cuprins în același timp în mai multe colectivități. Între ce limite referențialurile corespunzătoare nu generează, de partea individului ca și de partea societății, o situație de iremediabilă dezordine? În alți termeni: cum se conectează și comunică între ele referențialuri diferite, cum se completează, se armonizează, se corectează sau se moderează mutual, ori, dimpotrivă, cum se resping, se izolează între ele, se jenează sau se „inervează” mutual; pînă unde intoleranța, incompatibilitatea lor nu afectează la nivelul persoanei și al colectivității acel echilibru mental, sufletesc, existențial care conferă normalitate? (oricît de labile ar fi granițele normalității).

Cartea lui Toffler *Șocul viitorului*⁵ abundă în descrieri privind consecințele, pe diferite planuri, ale „curentului năvalnic al schimbării care a devenit atît de puternic încît răstoarnă instituțiile, modifică valorile” (46, p. 13), generînd tensiuni, dezorientare, anxietate. Sentimentul de înrădăcinare și autoidentificare pe care îl dezvoltă referențialurile de o mai mare stabilitate dobîndește conștiința de sine, conștiința profunde sale valori existențiale mai ales în situațiile de surprinzătoare mutații. Scriitori, moraliști, autori de memorii și jurnale de călătorie, antropologi și etnografi au surprins sub aspecte și cu intenții dintre cele mai variate fenomenul „șocului cultural”, al efectului, de exemplu, pe care îl are asupra vizitatorului nepregătit (eventual care își prepară anume inocența) imersiunea într-o cultură străină: „ceea ce se întîmplă cînd regulile psihologice familiare, care-l ajută pe individ să existe într-o societate, sînt deodată anulate și înlocuite cu altele care apar ciudate sau de neînțeles” (46, p. 23). Provoacă o întrerupere a comunicării, o interpretare greșită a rea-

lității sau o incapacitate de adaptare, „șocul cultural” se însoțește de străinătate (înstrăinare) și frustrare. „Șocul viitorului” ar fi un produs al ritmului prea înalt de schimbare și ia naștere din suprapunerea unei noi culturi (în sens larg) pe o cultură veche. „Este șocul cultural în propria noastră societate”, scrie Toffler, — șoc generator de dezrădăcinare și dezorientare. „Opriți lumea — vreau să cobor” — așa se intitulează un spectacol de revistă care a avut un mare succes la Londra și New York, de parcă ritmul accelerat al schimbării, insuportabil, ar naște un „rău” specific de care ne-am putea elibera prin dezangajare. Ne vine în minte, ca replică, frumoasa metaforă nautică a lui Neurath referitoare la imposibilitatea ancorării cunoașterii într-un pretins text originar, brut, al datelor imediate care să o fundeze în mod radical și perfect neproblematic: sîntem îmbarcați pe o galere pe care trebuie să o reconstruim în largul mării fără a o putea aduce vreodată la mal pentru a o reface complet din materiale de o calitate mai bună. Această metaforă se aplică, *mutatis-mutandis*, și activităților de reconstrucție socială.

Ritmul accelerat al schimbării și reflexul său psihologic — tranziția — modifică textura însăși a existenței, tulbură echilibrul intern prin impactul „electrizant” asupra obiceiurilor, credințelor, moravurilor și imaginii pe care oamenii și-o fac despre ei înșiși. Gradul înalt de răspîndire a tulburărilor de personalitate, a nevrozelor și chiar a simplei epuizări psihice în societatea americană denotă, după Toffler, dificultatea pentru mulți indivizi de a-și elabora un stil personal rațional, integrat și suficient de stabil. Instabilității accentuate a sistemelor de valori, personale și publice, i se adaugă marea lor diversificare datorată proliferării grupurilor și subgrupurilor mai mult sau mai puțin formale sau informale. Asistăm la un „faliment al consensului” (46, p. 288), la o restrîngere a ceea ce în societățile de altădată constituia nucleul central de valori (am spune referențialul axiologic) împărțite cvasi-unanim. Alegerea unui stil de viață coerent și totodată deschis reînnoirilor sau, dimpotrivă, adoptarea oarecum la întîmplare a unui mozaic de stiluri de viață efemere nu sînt indiferente pentru viitorul indivizilor: stilul de viață le impune o ordine, principii sau criterii care vor sta la baza opțiunilor lor în viața cotidiană, le conferă o „identitate psihologică”. El este un factor de coeziune, de economie și protecție „în învălmășeala principiilor morale, în confuzia provocată de abundența opțiunilor posibile” (46, p. 296). Este

adevărat că cei mai mulți nu adoptă un stil integrat unic, ci un amestec de elemente luate din mai multe modele diferite. De fiecare dată însă stilul de viață nu se reduce la formele exterioare ale comportamentului. Îi sînt proprii și anumite valori mai mult sau mai puțin explicitate și ierarhizate, precum și proiecția lor în imaginea pe care indivizii o au despre ei înșiși. Adoptarea unui stil ne scutește de nevoia de a lua la tot pasul decizii, exclude din preocupările noastre un număr larg de alternative. Ea ar echivala cu o superdecizie în limitele căreia opțiunile și deciziile zilnice sînt relativ simple: genul de probleme și de soluții satisfăcătoare este astfel situat în perspectiva unor strategii care țin de liniile directoare ale respectivului stil. „Dar cînd stilul nostru de viață este pus brusc sub semnul întrebării, cînd ceva ne obligă să-l reconsiderăm trebuie să luăm o nouă superdecizie. Sîntem puși în fața necesității dureroase de a ne transforma nu numai pe noi înșine, dar și imaginea pe care o avem despre noi înșine” (46, p. 300). Este o situație dureroasă — continuă Toffler — deoarece prin eliberarea de angajamentul față de un stil dat, prin ruperea de grupul care i-a dat naștere și îl susține, am pierdut orice „apartenență”. Sînt puse sub semnul întrebării înseși principiile noastre fundamentale; „trebuie să reconsiderăm fiecare nouă decizie vitală, singuri, fără garanția unei politici precise, bine definite. Pe scurt, trebuie din nou să facem față poverii zdrobitoare a supraabundenței opțiunilor posibile” (46, p. 300). În aceste momente de criză cresc la maxim vulnerabilitatea la mesaje noi, noilor subgrupuri, dificultatea luării pînă și a celor mai banale decizii. Problemele cu care indivizii sînt confrunțați în viața zilnică, informațiile de care au nevoie pentru a le face față sînt incomparabil mai numeroase decît atunci cînd erau la adăpostul unui stil de viață bine precizat. Crește decalajul între deciziile „programate” (rutinare, bazate pe criterii imediate simple și precise, al căror cost psihic este scăzut întrucît sînt cvasiautomatizate) și deciziile „neprogramate” (pentru care nu se dispune de obiceiuri și proceduri comportamentale, care cer studierea și evaluarea unui număr mare de factori, au un cost psihic ridicat) în favoarea celor din urmă. Acest decalaj crește și datorită accelerării sociale a schimbării, a apariției noului, care ne obligă să renunțăm la foarte multe din deciziile programate anterior și să luăm pentru prima dată o serie de decizii noi, neprogramate: „de fapt trebuie să ne reprogramăm pe noi înșine” (46, p. 345), pentru ca perturbarea echilibrului

lui totdeauna delicat între deciziile „programate” și cele „neprogramate” să nu ducă la dezorganizare epuizantă, la anxietate și psihoză.

În legătură cu diversificarea și dinamica stilurilor de viață, cu judecățile de valoare privind calitatea lor, sînt foarte frecvente cazurile de incongruențe, de conflicte chiar, între părinți și copii, vîrstnici și tineri. Inexperiența celor din urmă nu trebuie într-atîta majorată încît autoritatea celor dintîi, cu inevitabile tente de inerție și conservatism, să degenereze în dominație despotică, represivă sau în dădăceală plictisitoare, în respingere brutală a tot ceea ce nu intră în tiparele lor. În cadrul unei anchete care folosea tehnica autochestionării, un tînar american adresa părinților săi următoarele întrebări: 1) „Doriți și sînteți capabili sau cel puțin încercați să acceptați, împreună cu copiii, sentimente și idei noi?”; 2) „Sînteți dispuși să acceptați dezvoltarea de către copiii voștri a unui nou stil de viață, propriu lor, chiar dacă acesta amenință ideile voastre tradiționale?” (cf. 45, p. 45). Experiența istorică a multora din mișcările de tineret din țările industriale avansate, cu toate elementele lor de confuzie, de refuz nihilist, de lipsă a unor programe constructive lucide, obligă la o analiză profundă a rațiunilor nonconformismului, provocării și căutării unor noi valori, eliberării de mecanismele social-economice și ideologice de dominație. Detectori sensibili — deși nu toți, nu numai ei și nu în același fel — ai incongruențelor dintre transformările lumii reale și modul inegal, haotic și adesea nedemn în care instituțiile li se adaptează, tinerii „sînt contradicțiile unei lumi ale cărei valori etice, înainte de a fi contestate de ei, sînt zi de zi batjocorite în practică, chiar de cei mai în vîrstă ca ei. Ei constată că dialogul care le este adesea propus purcede mai mult din instinctul de conservare al societăților dominante și din atitudini paternaliste decît din căutarea sinceră a unor noi adevăruri” (44, p. 207).

Dacă ar fi să dăm crezare viitorologului american, șocantului său *Șoc al viitorului* — care este mai ales un semnal de trezire din suficiența unei triumfale goane spre supraindustrialism —, în societatea americană de azi stilul de viață a devenit, împreună cu alte bunuri, valori și relații umane, un articol „de folosit și aruncat”. Membrii oricărei generații anterioare ar fi deconcertați de ritmul în care sînt adoptate și respinse stilurile de viață. De unde cea mai răspîdită dintre bolile contemporane: „criza de identitate”. Desigur soluția

nu poate consta într-o revenire la o societate arhaică, patriarhală, de tip preindustrial, nici în folosirea drogurilor (inclusiv a acelor pe care le reprezintă misticismul și în genere ideologiile și credințele mistificatoare), nici în exploziile de vandalism și violență necontrolată, nici în nihilism, nostalgie sau apatie bolnăvicioasă. După cum recunoaște Toffler însuși, „o societate care se dezintegrează rapid la nivelul valorilor și al stilurilor de viață repune în discuție toate vechile mecanisme de integrare și impune o *bază de reconstituire absolut nouă*. Fără îndoială că încă nu am găsit această bază. Iar dacă vom fi totuși puși în fața problemelor alarmante ale integrării sociale, vom fi confrunțați și de problemele, mai dureroase chiar, ale integrării individuale. Căci înmulțirea stilurilor de viață asaltează însăși capacitatea noastră de a ne menține integritatea eului” (46, p. 306—307, *subl. ns.*). Oricare ar fi importanța „strategiilor de supraviețuire” identificate în unele soluții și direcții spontane care se schițează deja, sau imaginate de autor, și recunoscând din capul locului că nu poate fi vorba de niște rețete simple de care s-ar dispune în virtutea adoptării nu știu cărei miraculoase ideologii sau terapii sociale, trebuie să observăm că Toffler este încă departe de a căuta „o bază de reconstituire absolut nouă” în perspectiva unei teorii și practici consecvent critice și radicale, revoluționare.

Pentru sesizarea capacității unor referențiali tradiționale de mult stabilite și puternic stabilizate de a reacționa, într-un fel sau altul, la schimbări radicale (mutații), este foarte instructiv studiul revoluțiilor social-politice și culturale, științifice și tehnice, în particular fenomenul impactului cu structuri de cultură și civilizație străine, în mediul cărora nu s-au format și nu se regăsesc. Un asemenea fenomen, pe care istoria, mai ales cea modernă (devenită cu adevărat universală), l-a generat inevitabil, constituie uneori adevărate experimente sociale de testare a acestei capacități. Între cazurile extreme — completa impermeabilitate sau, dimpotrivă, asimilarea directă și simplă — a căror teoretizare este reputat arbitrară, există loc pentru o gamă întreagă de nuanțe și variații. Afirmatia lui Margaret Mead, după care este mult mai greu pentru un popor primitiv să accepte un fragment din cultura tehnică occidentală decât să adopte dintr-o dată un întreg mod de viață nou, pare rezonabilă dacă ținem seama de tensiunile care iau naștere din incompatibilitatea elementelor unor culturi și civilizații atât de diferite. Numai că istoria

reală nu operează totdeauna potrivit preceptelor simplității sau economiei de efort, iar culturile reale, în mediul cărora se formează și se metamorfozează mediatorii punerilor în situație a indivizilor și colectivităților, nu sînt așa de omogene și de coerent integrate cum am putea-o crede. În orice caz fenomenul semnalat, care pasionează nu numai pe specialiști (antropologi, istorici, comparatiști de tot felul) ci și un larg public cultivat, poate constitui terenul unor foarte interesante observații cu privire la dinamica referențialurilor și un remarcabil prilej de antrenament istorico-dialectic al gândirii⁷. Se dobîndește și se educă un sens al relativității care permite, pe de o parte, o anumită distanțare critică și germinează, pe de altă parte, elementele pozitive ale toleranței, „cea care nu este indulgentă cu răul și cruzimea, dar acceptă ca oamenii să fie diferiți. Astfel, fiecare ar trebui îndrumat să nu-și erijeze sistematic credințele, convingerile, ideologiile, concepțiile sale despre lume, obiceiurile și moravurile sale, în modele ori reguli valabile pentru toate timpurile, pentru toate tipurile de civilizație și toate modurile de existență” (44, p. 206).

Antropologia modernă a formulat, din orizonturi și perspective diferite, principiul teoretic și metodologic al relativismului cultural, pe baza cercetării comparative a unor fapte care au permis sesizarea sistemelor de valori subiacente unor societăți diferite. „Judecățile sînt bazate pe experiență și fiecare individ interpretează experiența în limitele propriei sale înculturări” — iată una din versiunile acestui principiu (53, p. 54). Autorul citat desemnează prin „înculturare” formele de educație și de învățare care-l deosebesc pe om de alte creaturi și care îi permit dobîndirea unei anumite stăpîniri a culturii sale. „Este vorba în mod esențial de un proces de condiționare conștientă sau inconștientă care se manifestă în limitele sancționate de un sistem de cutume” (53, p. 29). Fără acest proces n-am putea explica fenomenul răspunsurilor devenite *automate* la situații, ca urmare a adaptării membrilor unei societăți la stimuli asemănători avînd o origine culturală comună. Dar culturile nu reprezintă sisteme perfect închise, tipare absolut rigide pe care trebuie să se muleze comportamentul tuturor membrilor unei societăți. Este totdeauna loc, în măsuri diferite, pentru variație în reacțiile la situații ale indivizilor ca persoane, pentru alegere și creație. În dezvoltarea și justificarea principiului relativismului cultural unii antropologi recurg și la conceptul, devenit clasic în psihologia socială, de „cadru de referință” (*frame of reference*), pre-

cum și la ipoteza asupra „normelor sociale“, așa cum le întâlnim la Sherif. Fundamentul psihologic al normelor sociale stabilite — consideră Sherif —, cum ar fi stereotipuri, mode, convenții, cutume și valori, se află în formarea unor cadre comune de referință rezultând din contactul indivizilor. Odată aceste cadre de referință stabilite și interiorizate de către individ, ele constituie factori importanți pentru a determina sau modifica reacțiile sale la situațiile pe care le va întâlni mai târziu — sociale și chiar nesociale, mai ales dacă ocazional domeniul factorului stimulant nu este bine organizat, adică ține de o experiență care nu are precedente în comportamentul obișnuit (cf. 53, p. 57). Cercetătorii din domeniul antropologiei culturale ajung inevitabil să se întrebe, cum se exprimă Paul Stirling, „dacă o mulțime de *presupuneri tacite* privind simbolurile, organizarea socială și valorile acceptate în mediul lor sînt în vreun fel naturale și metafizic absolute“ (vol. indicat în 40, p. 401). Ei se simt adesea obligați să înlăture succesiv diferite straturi ale acestor presupuneri, știind totodată că intuițiile obținute prin procesul de debarasare de elemente ale culturii proprii sînt greu de comunicat și dovedit. Cl. Lévi-Strauss, referindu-se la brutalitatea schimbărilor la care se expune etnograful unor comunități exotice, începînd cu izolarea fizică, pe lungi perioade, de grupul din care face parte, vorbește chiar de o dezrădăcinare cronică.

Incompatibilă cu etnocentrismul sau cu dogmatismul valorilor și normelor considerate absolute, transcendente (situate într-o obiectivitate în sine, epurate de orice contingente istorice, spațio-temporale, într-un soi de cer platonician) ori transcendente (condiții *ne varietur*, intuiții eidetice, categorii *a priori* ale Rațiunii pure, ale afectivității etc.), referirea prin metodă la cadrul cultural dat pentru a delimita „normalul“ de „anormal“ nu duce neapărat la scepticism istoric sau la nihilism axiologic. Relativitatea social-istorică și culturală a referențialurilor este un „fapt“. Descrierea și teoretizarea sa pot avea un sens profund constructiv dacă, recunoscîndu-se valorile erijate de fiecare societate pentru a-și ghida propria sa viață, se pune accentul „pe demnitatea inerentă oricărui corp de cutume și pe necesitatea unei toleranțe pentru convenții, chiar diferite de ale noastre“ (53, p. 68). Nu este vorba de o toleranță nelimitată, dar de una *în situație*, ea însăși informată și ghidată de un anumit referențial, produs al unei epoci, al unui loc, al unei culturi. Chiar și în dilema aparent pusă de faptul că știința, modalitate unică de a

atinge un adevăr obiectiv verificabil, pare a transcende orice convenție culturală, trebuie să acordăm cea mai mare importanță cadrului cultural care face posibilă cercetarea științifică și în care ea este practică. Gîndirea științifică nu poate supraviețui decît într-o ordine socială pătrunsă de propria sa credință filozofică și capabilă ea însăși de transcenderea „convențiilor culturale“ (53, p. 68), altfel zis „transcenderea“ însăși este relativă la un cadru cultural, este ea însăși culturală. Autocritica și controlul care domină în știință conduc între altele la întrebarea dacă și cum rezultatele noastre pot fi condiționate de cultura noastră. Dar întinderea unui asemenea examen nu este nelimitată (vezi 51). Regula opoziției pertinente cere ca opusul expresiei „culturalmente condiționat“ să aibă un sens, ceea ce ar însemna că se poate concepe un cadru de referință în care, paradoxal, poate fi obținut un rezultat necondiționat. Nu există însă *în afara culturii noastre* un cadru de referință plecînd de la care s-ar putea critica un aspect al acestei culturi, căci această critică va fi obligată să întrebuițeze înseși normele care sînt fundamentale pentru cultura noastră științifică. *Referirea globală la un cadru cultural nu trebuie să ne înșele însă asupra caracterului complex și diferențiat, în general eterogen, al culturilor reale, socialmente determinate.* Cercetările antropologice și sociologice pun tot mai pregnant în evidență, pe urmele analizelor inițiate de teoria socială marxistă, că pentru un individ, un grup ori o societate cultura corespunde „unei structuri complexe de cunoștințe, reprezentări, valori, modele, interese, aspirații, credințe, mituri interdependente unele cu celelalte, a căror geneză se petrece în cadrul transformărilor tehnice, economice și sociale proprii unei societăți. ... Aceasta arată *neadevărul concepției despre o cultură uniformă.* Variațiile culturale, opozițiile culturale dintre grupuri (clase sociale, grupuri etnice, clase de vîrstă, entități regionale, microculturile locale...) joacă un rol esențial în viața socială“ (105, p. 180, *subl. ns.*).

În psiho- și sociogeneza referențialurilor un rol de primă importanță revine învățămîntului, întregului sistem educațional. Evoluția accelerată a societăților contemporane confruntă educația cu o sarcină pe cît de nouă pe atît de urgentă: pentru prima dată în istorie „educația își propune în mod conștient să pregătească oamenii pentru tipuri de societate care încă nu există“ (44, p. 54). Contrastul cu societățile trecute, relativ stabile, în care educația a avut ca funcție reproduce-

rea societății, a raporturilor sociale și a valorilor existente, este izbitor. Mai mult decât oriunde, concepțiile, politicile, strategiile și planificările din domeniul educației au de luptat cu dogme și practici perimate, cu sisteme de învățământ anacronice, tributare încă modelului academic. Acesta (cf. 44, p. 31—32) s-ar caracteriza prin faptul că reproduce ticurile generațiilor precedente, este exagerat teoretic și bazat pe memorizare, privilegiază expresia scrisă, repetitivă și convențională, defavorizând expresia orală, spontaneitatea și cercetarea creatoare; izolează disciplinele umaniste (considerate ca neștiințifice) de științe (considerate ca neumaniste), nerecunoscând nici un progres adus de „umanismul științific”; separă învățământul așa-zis *general* de cel așa-zis *tehnic* și manifestă preferință pentru abstracțiuni, care par a traduce prejudecata socială a aristocrației, în detrimentul aplicațiilor considerate doar ca servile; pregătește pentru un număr limitat de profesii și interzice absolvenților săi posibilitatea de a se consacra fie și temporar unor sarcini tehnice și practice pe care i-a și învățat să le disprețuiască. Învățământul bazat pe acest model are tendința de a se închide în propriul său univers (ceva analog Castaliei din *Jocul cu mărgelile de sticlă* de Hesse, a cărei mândră izolare de „lumea din afară”, de „Istorie” s-a răsfrânt așa de dramatic în destinul lui Knecht), pierzând facultatea de a răspunde în mod eficace provocărilor vieții practice („profane”), cerințelor progresului social în toate direcțiile sale. Se înțelege, referențialurile „de seră” astfel cultivate vor fi puțin potrivite sarcinii existențiale a „punerii în situație”, având în vedere diversitatea și mobilitatea situațiilor umane reale. Nu este oare o anomalie extraordinară — se întreba un expert în domeniul educației — „ca într-o epocă în care teoria este esențialmente conjugată cu aplicarea în practică și în care, biologic, ființa umană ajunge din ce în ce mai devreme la maturitate, studenții să bată pasul pe loc până la douăzeci și cinci de ani și chiar mai mult, în acest vestibul care-i ține departe de viața reală, de acțiunea productivă, de autonomia deciziei și a responsabilității?” (44, p. 31). Sînt cunoscute eforturile care se fac și la noi în țară, sub conducerea Partidului și sub îndrumarea constantă a Secretarului său general, pe linia unei integrări organice a învățământului cu cercetarea și producția, împotriva tuturor formelor de academism desuet.

Educația este în același timp o lume proprie, dar și reflexul unei lumi mai vaste, ea este subordonată societății și

participă la obiectivele și imperativele acesteia. Ea trebuie să modeleze cu mijloacele societății actuale oamenii societății viitoare și să prospecteze, sui-generis, viitorul societății actuale. A devenit azi cu totul perimată imaginea după care, până la o anumită vîrstă, tinerii trebuie să achiziționeze un bagaj intelectual sau tehnic suficient pentru tot restul vieții. Psihologul Herbert Gerjuoy nu ezită să scrie: „analfabetul de mîine nu va mai fi cel care nu știe să citească, ci va fi cel care nu a învățat cum să învețe” (cf. 46, p. 402). Ideea educației permanente și globale, care își găsește locul la toate vîrstele și în multitudinea situațiilor și împrejurărilor existente, întîlnește o alta, la care ne-am referit deja: aceea a omului ca ființă „neterminată”, „neîncheiată”, care pentru a se realiza are nevoie de o ucenicie continuă.

Responsabilitatea factorilor implicați în elaborarea și realizarea politicii și strategiilor educaționale este considerabilă. Pe ce linii și în ce direcții va trebui să se opereze conjugarea armonioasă între individualizarea educației și acțiunea ei unificatoare? „Învățământul stabilește copiii într-un univers moral, intelectual și afectiv coerent, rezultat al interpretărilor trecutului, al concepțiilor despre viitor, al scărilor de valori, ca și al unui ansamblu de noțiuni și informații de bază care constituie un patrimoniu comun, cu atît mai semnificativ cu cît colectivitatea națională ori corpul social sînt mai eterogene” (44, p. 209). La nivelul tuturor acestor instanțe există riscuri oarecum simetrice: nu este deloc ușor a trasa și a corecta din mers o cale care să evite pe cît posibil atît tradiționalismul conservator cît și experimentalismul aventuros, fără a rupe cu orice tradiție sau a refuza orice înnoire. Se acceptă îndeobște că învățământul are o mare putere modelatoare, în particular capacitatea de a transmite și interioriza referențialuri. Se pune însă de îndată problema actualității și valorii lor de aplicabilitate, a stabilității sau instabilității lor, a raporturilor dintre ele (compatibilitate sau incompatibilitate, acord sau respingere, prioritate sau subordonare etc.). O distanță „malignă” poate separa conținutul învățământului și experiența trăită a elevilor, sistemele de valori pe care le propagă și obiectivele vizate de societate, vîrsta programelor sale și cea a științei și culturii vii. Referitor la acest din urmă aspect, să ne gîndim la numeroase discuții care se poartă în legătură cu modernizarea învățământului diferitelor discipline și la diferite etape ale școlarizării, modernizarea programelor și a metodelor de predare. H. Freudenthal, de pildă, constatînd abisul care există între matematica școlară și mate-

matica modernă, îngrozitoare deteriorare a învățămîntului matematic, pledează pentru predarea matematicii nu ca un ansamblu de rezultate, de produse confecționate, ci ca o inițiere în *activitățile* matematice și matematizante. În genere, sarcina actuală a educației se deplasează „de la transmiterea unui capitol al culturii spre inițierea în activități culturale” (47, p. 49).

Problemele privind obiectivele modernizării și strategiile realizării lor deschid o serie practic indefinită de contexte auxiliare care nu pot fi ancorate într-un consens ultim și definitiv; ele angajează, din aproape în aproape, vaste cercetări interdisciplinare, o concepție filozofică, opțiuni și idei directoare care cer o constantă punere la probă. Nu este indiferent, de exemplu, ce concepție avem despre ceea ce este elementar într-o știință. Matematica zisă elementară trebuie concepută istoric și dialectic, ca o structură dinamică, relativă la etapa dată a evoluției științei, a tehnicii și a relațiilor sociale, relativă la scopurile urmărite, la nivelul mental al subiecților care urmează să fie instruiți. Există o răsfrîngere activă a evoluatului asupra elementarului. În mod corespunzător trebuie căutate metode de a construi programe deschise, susceptibile de ameliorări și revizui. Inconfortul intelectual și afectiv resimțit de profesorii înșiși avînd a-și revedea și reconstrui propria lor „ființă matematiciană” trebuie, încă din timpul educației școlare și universitare, să cedeze treptat în favoarea obișnuirii cu, a nevoii chiar de asemenea evenimente revitalizante. Dimpotrivă, o concepție metafizică, anistorică despre matematica elementară, în genere credința într-o ordine naturală invariabilă a noțiunilor matematice, într-un soi de arhitectonică împietrită a universului matematic, favorizează închiderea și întepenirea programelor, metodelor ca și a „ființei matematiciene” a profesorilor.

Una din problemele căreia matematicienii pedagogi i-au acordat puțină atenție este aceea a efectelor culturii asupra învățării matematicii, mai general a științei. E. A. Begle, care a pus-o cu multă finețe (vezi 47, p. 99—100), arată ce interes prezintă ea în momentul de față în S.U.A. — țară foarte eterogenă sub raport cultural, care comportă numeroase și masive grupuri de minorități: indienii americani, un grup masiv de origine mexicană, populația neagră, grupul mare de emigranți din Porto Rico etc. Grupul majoritar din S.U.A. poate fi și el subdivizat într-un număr du subgrupuri culturale, relativ omogene, dar foarte diferite între ele. Întreba-

rea dublă, deloc naivă, dar în legătură cu care se dispune încă de puține cunoștințe sigure și relevante, privește a) efectele produse de cultura în care a crescut elevul asupra aptitudinii sale de a învăța matematica și de a opera cu ea, și b) eficacitatea aceluiași metode pedagogice relativ la culturi diferite. Begle recurge la exemplul limită al locuitorului din Nepal pentru care natura fiind guvernată de zei, spirite și draci, expresia „lege a naturii” nu are nici un sens. Este posibil să li se predea unor elevi din Nepal noțiunile specifice științelor naturii? În caz că da, li se poate preda în același fel în care predăm științele naturii unor elevi din Palo Alto, California? Ce influență va avea asupra copiilor din Nepal adoptarea unui punct de vedere față de natură (= a unui referențial de proveniență științifică) în contradicție totală cu propria lor cultură?

Întrebarea din urmă vizează reversul medaliei: nu efectele culturii asupra învățării științei, ci efectele *asupra* culturii ale acestei învățări. Pledînd pentru un umanism matematic modern care s-ar distinge de umanismul clasic prin veracitate, supunere la obiect și o anume modestie de spirit, Ion Barbu cerea așezarea culturii matematice la temelia însăși a ființei noastre în așa fel încît ea să contribuie la formarea individualității, a modului de a reacționa. Cu mult înainte Gh. Asachi scria: „Aritmetica, deosebit de întrebuintarea ei cea de obște, cuprinde precum toate celelalte științe exacte, folosul de a deprinde cugetarea și pătrunderea la înțelegere și de a da plăcere pentru deslușirea ideilor” (cf. 47, p. 376). Este vorba așadar nu de memorarea mecanică a unor produse științifice exterioare „ființei”, nici de simpla abilitate practică de a rezolva probleme deopotrivă exterioare „ființei”, ci de interiorizarea referențialurilor științifice pînă în intimitatea noastră cea mai profundă și de răsfrîngerea acestei „convertiri” științifice a ființei asupra celorlalte referențialuri care se formează în ea și la care participă mai mult sau mai puțin spontan, grație presiunilor educative ale mediului cultural în sensul cel mai larg. Partizanii umanismului științific pornesc de la necesitatea actuală ca omul mediu să stăpînească gîndirea și limbajele științifice atît pentru a putea percepe și înțelege în mod adecvat universul în care se situează, cît și pentru a putea participa rațional și eficace la exploatarea și dominarea acestuia. Că o vrea sau nu, individul este din ce în ce mai adînc și mai ireversibil proiectat într-o lume impreg-

nată de știință. În lipsa unor referențialuri convenabile, „punerea în situație” a indivizilor și a colectivităților va deveni sursă de insecuritate, contradicții și tensiuni afectând în mod grav exigențele inalienabile ale armoniei și coerenței existențiale. Trebuie de aceea ca știința să fie considerată, în termenii educației, „un factor decisiv de formare a personalității, în toate orientările și toate exigențele sale, și nu un ansamblu de cunoștințe și de instrumente intelectuale care s-ar adăuga unei ființe rămasă, de altfel, fidelă atitudinilor și comportamentelor tradiționale” (44, p. 205, *subl. ns.*). Pentru a cuceri teren fața de înfruntările afectelor oarbe deghizate în rațiuni, valoarea obiectivității trebuie educată în mod sistematic, într-o luptă activă cu tot ceea ce o împiedică să se afirme și să-și dezvolte puterile normative și modelatoare mult dincolo de limitele „subiectului epistemic”.

Tema raporturilor (în termenii acestei lucrări) dintre referențialuri de sorginte, funcționalitate și răsfrîngerii umane diferite, a făcut obiectul unor reflecții și confruntări explicite începînd cel puțin cu ceea ce, relativ la cultura greacă, s-a numit trecerea de la *mythos* la *logos*. Cîteva din reluările și specificările ei mai vechi sau mai noi ne duc cu gîndul la teoria „dublului adevăr”, la proclamarea unei opoziții radicale între „structuralism” și „umanism”, între știință și ideologie, între valorile spiritului și cele ale sufletului etc. (vezi, de ex., 39, p. 7—48, 261—311). Mi se pare instructiv să evoc aici reproblematicizarea recentă a acestei teme de către J. Monod: instructiv atît pentru că provine de la o prestigioasă personalitate științifică (premiul Nobel, împreună cu André Lwoff și François Jacob, în fiziologie și medicină, 1965) cît mai ales pentru modul „sălbatic” de a o tranșa (lipsă de menajamente, dar și naivitate, cum o să vedem).

Ideea, „austeră și rece”, a cunoașterii obiective ca singura sursă de adevăr autentic cere o „renunțare ascetică la orice altă hrană spirituală”. Socialmente ea s-a impus datorită „prodigioasei sale puteri de performanță”. În trei secole, scrie Monod, știința, bazată pe postulatul obiectivității, și-a cucerit locul său în societate: în practică, dar nu în suflete (13, p. 185). Societățile moderne, consideră el, au acceptat bogățiile și puterile pe care le datorau științei, dar n-au acceptat și mesajul cel mai profund al acesteia: definirea unei noi și unice surse de adevăr, exigența unei revizuirii totale a fundamentelor eticii, exigența unei rupturi radicale cu tradiția animistă⁸, abandonarea definitivă a „vechii alianțe”. Societățile

noastre, a căror civilizație tehnologică este construită pe Știință, tind încă să trăiască și să transmită sisteme de valori deja ruinate, la rădăcină, de însăși această știință (13, p. 186). Spre deosebire de culturile primitive și clasice, în care sursele cunoașterii și cele ale valorilor erau contopite de tradiția animistă, pentru prima dată în istorie o civilizație încearcă să se edifice abandonînd această tradiție ca sursă de cunoaștere și adevăr, dar totodată atașîndu-i-se cu desperare pentru a-și justifica valorile. În vederile lui Monod „răul sufletului modern” este însuși acest divorț între mesajul esențial al științei și sistemele înrădăcinate în animism, exterioare cunoașterii obiective, adevărului, *ostile* în fond științei — pe care vor s-o utilizeze, dar nu s-o respecte și s-o servească. Acest rău, mai mult sau mai puțin confuz diagnosticat, ar provoca sentimentul de teamă dacă nu chiar de ură, în orice caz de înstrăinare pe care îl resimt atîția oameni de azi față de cultura științifică (13, p. 187). Dincolo de aversiunea deschisă față de anumite sub-produse tehnologice ale științei, refuzul se adresează „mesajului esențial al științei”: acela care, indirect, prin ruina ontogeniilor mitice sau metafizice bazate pe proiecția animistă, atentează la universul valorilor, al moralei, al datorii, drepturilor și interdicțiilor. „Dacă se acceptă acest mesaj în întreaga sa semnificație, trebuie ca Omul să se trezească în fine din visul său milenar pentru a descoperi totala sa singurătate, străinătatea sa radicală. El știe acum că, asemenea unui Țigan, este izolat de universul în care trebuie să trăiască. Univers surd la muzica sa, indiferent la speranțele ca și la suferințele sau crimele sale” (13, p. 187—188)⁹. În sistemele tradiționale etica și valorile scăpau puterii Omului; ele i se impuneau, nu-i aparțineau, ci omul le aparținea. Acum, fiindcă știe că sînt doar ale lui, că le este stăpînul, i se pare că se dizolvă în vidul indiferent al universului.

Există o ieșire din această „ceartă a referențialurilor”? Atitudinea, deseori întîlnită la scriitori, filozofi și chiar savanți moderni, de a admite odată pentru totdeauna că adevărul obiectiv și teoria valorilor (să se observe oscilația lui Monod între valorile trăite și teoria valorilor!) constituie domenii străine, este nu numai inacceptabilă dar și eronată, întrucît, după Monod, a) valorile și cunoașterea sînt în mod necesar asociate atît în acțiune cît și în discurs; b) însăși definirea cunoașterii „adevărate” se sprijină în ultimă analiză pe un postulat de ordin etic. Distincția radicală între etică și cu-

noaștere — pe care o evită sistemele animiste în măsura în care este presupusă prezentă în univers, oricât de deghizată ar fi, o anumită intenție globală și înglobantă — se stabilește odată cu afirmarea postulatului obiectivității cu titlul de condiție necesară a oricărui adevăr în cunoaștere: cunoașterea în ea însăși exclude judecățile de valoare (cu excepția celor de „valoare epistemologică”), iar etica, esențialmente *nonobiectivă*, este exclusă din câmpul cunoașterii (13, p. 189). În definitiv, susține Monod, tocmai această distincție radicală, pusă ca o axiomă, a creat știința. Denunțând „vechea alianță”, postulatul obiectivității interzice orice confuzie între judecățile de cunoaștere și judecățile de valoare. Totuși aceste două categorii rămân inevitabil asociate în acțiune și în discurs. Pentru a fi semnificant, *autentic*, orice discurs (sau acțiune) trebuie să explicitizeze și să conserve distincția celor două categorii pe care le asociază. Dacă într-un sistem obiectiv este *interzisă* orice confuzie între cunoaștere și valori, interdicția care fundează cunoașterea obiectivă nu este și nu poate fi ea însăși obiectivă: ea este o regulă morală, o *disciplină*. Tocmai acesta este, în concepția lui Monod, punctul esențial, articulația logică prin care sînt asociate, la origine, cunoașterea și valorile: cunoașterea adevărată ignoră valorile, dar pentru a o funda este nevoie de o *axiomă* de valoare. Afirmarea postulatului obiectivității drept condiție a cunoașterii adevărate constituie, așadar, o alegere etică iar nu o judecată de cunoaștere întrucît, după postulatul însuși, n-ar putea exista cunoaștere „adevărată” anterioară acestei alegeri. „Pentru a stabili *norma* cunoașterii, postulatul obiectivității definește o *valoare* care este însăși cunoașterea obiectivă. A accepta postulatul obiectivității înseamnă deci a enunța propoziția de bază a unei etici: *etica cunoașterii*” (13, p. 191). Ea diferă radical de eticile animiste care vor să fie fondate pe „cunoașterea” legilor imanente, religioase sau „naturale”, care s-ar impune omului. Etica cunoașterii, aceea care fundează cunoașterea prin alegerea unei valori primitive, nu îi este impusă omului; dimpotrivă, el și-o impune făcînd din ea în mod axiomatic condiția de autenticitate a oricărui discurs sau acțiuni. „*Discursul asupra Metodei* propune o epistemologie normativă, dar trebuie să fie citit de asemenea, și înainte de toate, ca o meditație morală, ca asceză a spiritului” (13, p. 181). Societățile moderne datorează puterea lor materială acestei etici fondatoare de cunoaștere, iar slăbiciunea lor morală sistemelor de valori, ruinate de cunoașterea însăși, dar la care tind

încă să se refere. Există o alternativă la această „contradicție mortală”? Etica cunoașterii, răspunde Monod, creatoare a lumii moderne, „este singura compatibilă cu ea, singura capabilă, odată înțeleasă și acceptată, să-i ghideze evoluția” (13, p. 192).

Regăsim, în pledoaria lui Monod, ideea rupturii epistemologice radicale între cunoașterea obiectivă și ideologie, o idee eronată și esențialmente ambiguă, care reunește în mod indistinct (păcătuiind astfel chiar împotriva „eticii cunoașterii”) elemente „descriptive” și „prescriptive”, judecări „de fapt” și judecări „de valoare”, — o idee care poate aparține unor programe ideologice foarte diferite (vezi 50). Neîndoindu-ne, problema unei etici proprii cercetării obiective, comunităților și grupurilor care i se consacră, precum și aceea a raportului dintre referențialul solidar cu această etică și celelalte referențialuri, solidarare cu alte angajări umane și sisteme de valori, este o problemă veritabilă, la care merită să medităm. A face însă din „postulatul obiectivității” creatorul științei și a ridica „etica cunoașterii” la rang de leac universal, de instrument atotputernic în terapia „raului sufletului modern” care se află „la rădăcina ființei morale și sociale” înseamnă cel puțin a profera sub raport teoretic (sociologic, în particular) naivități și speculații spiritualiste, iar sub raport practic utopii „iluministe”. Se ignoră astfel profunda înrădăcinare istorico-socială a referențialurilor științifice care numai în imaginația ideologului pot să rezulte dintr-o simplă decizie morală, din postularea unei valori inițiale care ar funda, prin ceea ce prescrie și prin ceea ce interzice, cunoașterea obiectivă. În această privință Monod ar fi avut multe de învățat din viguroasele schițe ale lui Engels referitoare la geneza istorico-socială și culturală a cercetării moderne a naturii, a procesului complex prin care aceasta și-a cucerit dreptul la existență și și-a proclamat independența (vezi, de ex., 36, p. 329—332). Numai că el a preferat tehnica trunchierii și preparării adversarului prin care ajunge să vadă în Engels un gînditor pre-critic, prizonier al „vechii alianțe”, al „proiecției animiste”. Sînt exploatate abuziv, în scopurile aceleiași vădite tendințe denigratoare, și anumite limite subiective și de epocă, cărora nici un gînditor, oricît de genial, nu li se poate sustrage.

În același timp, Monod nesocotește faptul că celelalte referențialuri, morale, filozofice, axiologice în general, încorporînd un material ideologic preexistent (inclusiv „tradiția animistă”), se reconstituie și se readaptează potrivit noilor con-

texte sociale și politice istoricește determinate. Și chiar dacă aceste contexte, ca să-l parafrazăm pe Engels, nu ar crea nimic *a novo*, determină felul modificării și dezvoltării materialului transmis de înaintași. De aceea nici o modificare profundă a referențialurilor extraștiințifice nu este de conceput decât în perspectiva unei transformări revoluționare a societății în ansamblul său. Modalitatea științifică (obiectivă) de raportare la univers, de apropiere a lui, dobîndește în societățile moderne o însemnătate considerabilă. A o refuza pur și simplu ca inautentic umană, ca generatoare de înstrăinare, ca stînd în serviciul unor utilități omenestii în fond minore, iată o atitudine superficială care îi situează, prin forța lucrurilor, pe cei care o susțin, în afara unuia dintre cele mai active resorturi ale dinamicii și direcționării devenirii sociale contemporane. Dar nu trebuie să se uite, pe de altă parte, că această modalitate nu este singura omenestie legitimă. Ea nu poate decât în mod imaginar să sfîrșească prin a se substitui celorlalte modalități de apropiere și valorizare a lumii sau prin a le resorbi pe toate celelalte în propriul său orizont; nici măcar prin a le constitui, ca „etică a cunoașterii“, singurul fundament valabil și singura sursă de autenticitate.

Este adevărat că formarea spiritului științific ca scop major al sistemelor educaționale moderne urmărește obiective care depășesc cu mult necesitățile actuale ale muncii și ale dominației realului; dobîndirea, interiorizarea metodei științifice, a „mesajului esențial“ al științei pînă în intimitatea profundă a ființei se răsfrînge și sub forma unei noi cunoașteri, înțelegeri, conștiințe de sine și de alții, de lumea în care se înscrie propria noastră existență, iradiază în zonele cele mai subtile ale stăpînirii de sine, „revectorializează“ întreaga etică individuală și colectivă, fără însă s-o poată smulge ca prin miracol din restul înrădăcinărilor sale biopsihice și socioculturale (vezi 119). Perspectiva relațională, a interacțiunii se impune și de această dată. Pe bună dreptate pedagogia modernă se opune tradiționalei izolări arbitrare, pentru nevoile înșuirii, a unei singure dimensiuni a omului — cea intelectual-cognitivă — cu uitarea sau neglijarea celorlalte dimensiuni care fie că se dezvoltă anarhic, fie că erau reduse la o stare embrionară. Începînd cu școala, educația trebuie să respecte pluralitatea naturii umane, să se preocupe de dezvoltarea echilibrată a tuturor componentelor personalității. Un asemenea obiectiv va rămîne doar un frumos dezi-

derat dacă actul educativ nu va fi „personalizat“, diferențiat pînă la atingerea și angajarea omului concret, viu.

Vedem astfel cum ideea de referențial, desprinsă inițial din experiența „brazilor oblici“ — o experiență cel puțin în aparență banală și săracă în „omenesc“ —, dobîndește un relief existențial înglobînd din aproape în aproape toate aspectele ființei care sîntem: psihosomatică, socială și culturală, fauritoare și purtătoare de civilizație. În continuare vom restrînge iarăși cadrele analizei revenind la „comunitatea cercetătorilor“.

CAPITOLUL IV

COMUNITĂȚI ȘI REFERENȚIALURI ȘTIINȚIFICE

§1. „Paradigmele“ cercetării

Într-o amplă recenzie asupra lucrării lui J. Bernal, *Funcția socială a științei*, profesorul Dingle obiecta autorului că ar fi trebuit să înceapă prin definirea științei: identificarea și descrierea cât mai limpede cu putință a fenomenului în sine, independent de orice funcție pe care ar putea s-o aibă sau de orice relație în care s-ar putea găsi cu alte fenomene. „Experiența și cunoștințele mele personale — răspunde Bernal — m-au convins de inutilitatea și de sterilitatea unui asemenea procedeu. Știința este atât de veche, a suferit de-a lungul istoriei atât de multe schimbări și este în fiecare moment istoric atât de legată de alte activități sociale, încât orice încercare de a-i da o definiție — și s-au făcut multe — nu poate exprima, în mod mai mult sau mai puțin satisfăcător, decât unul dintre aspecte, adeseori un aspect minor, pe care l-a avut într-o fază oarecare a evoluției ei. (...) O activitate omenească ce constituie în sine doar o parte integrantă a procesului unic și nerepetabil al evoluției sociale cu greu poate fi strict definită“ (48, p. 5). Tehnica sistematizată, dintr-un punct de vedere, mitologie raționalizată, din altul, la începuturile ei, observă Bernal, știința n-a constituit decât un aspect abia perceptibil al secretelor meșteșugarului și al preceptelor preoților. Mult mai târziu ea a putut deveni o profesiune bine statornicită, cu drepturi recunoscute, care necesită o pregătire specială, dispune de o literatură proprie, de un sistem propriu de organizare. Istorici și sociologi ai științei, ca și epistemologi sensibili la dimensiunile ei istorico-sociale, acordă azi o deosebită atenție fenomenului de profesionalizare și instituționalizare a științei, de depășire a formelor ei spontane, cvasianarhice, neșcolarizate, fenomenului de formare a cetăților științifice,

de organizare a cercetării și schimburilor informaționale. „Astăzi, știința și-a însușit atât de mult caracteristicile unei profesii de sine stătătoare, printre care și o îndelungă pregătire și ucenicie, încât este mai ușor să se recunoască un om de știință decât să se știe ce anume este știința. Într-adevăr, o definiție comodă a științei este: *ceea ce fac oamenii de știință*“ (48, p. 7).

În cele ce urmează ne va interesa aspectul de grup, comunitar al „comportamentului științific“ nu în detaliile de ordin *psihosociologic* privind constituirea, funcționarea, destrucțiunea și restructurarea colectivelor științifice, relațiile dintre ele, interacțiunile lor cu alte grupuri în cadrul structurii și dinamicii sociale globale, ci doar întrucât grupurile științifice sînt purtător și agent colectiv al unor referențialuri științifice colective. Ideea de comunitate științifică joacă un rol esențial în modelul practicii și progreselor științifice elaborat de Th. S. Kuhn în *Structura revoluțiilor științifice*. Nucleul de bază al comunității științifice îl formează grupul științific, adică, din punct de vedere *intuitiv*, cei care practică o anumită specialitate științifică. Ei se disting prin următoarele caracteristici (49, p. 222 și urm.): au avut o formație și o inițiere profesională asemănătoare, au asimilat aceeași literatură tehnică. Deși există și în știință școli (=grupuri care abordează același subiect din puncte de vedere incompatibile), ele sînt mult mai rare decât în alte domenii și se află în competiții care în general se sfîrșesc rapid. De aceea, de regulă, membrii unui grup științific se consideră, și sînt considerați, ca singurii responsabili de urmărirea unui ansamblu de obiective care le sînt comune (inclusiv formarea succesorilor lor). Între ei se ajunge la o relativă deplinătate a comunicării și consensului evaluărilor profesionale; dimpotrivă, comunicarea profesională între grupuri diferite este adesea dificilă, conduce la neînțelegeri și dezacorduri.

Problema identificării teoretice a grupurilor, începînd cu comunitatea practicienilor unui ansamblu de științe cît de cît înrudite, pînă la grupările oarecum informale de specialiști, încă nerecunoscute public, este, într-o măsură importantă, de resortul sociologiei științei. Ceea ce ne va reține acum atenția este solidaritatea grupului științific cu referențialul care servește de bază și ghid muncii sale normale. Kuhn îi învederează unele aspecte prin termenul de *paradigmă*, folosit în mai multe accepțiuni, dintre care două ar fi semnificativ diferite (conform propriei sale observații din *Postscriptum* la edi-

ția a doua a lucrării citate): 1) ca ansamblu de credințe, de valori recunoscute și de tehnici care sînt comune membrilor unui grup dat; 2) ca un element izolat al acestui ansamblu: soluțiile unor probleme concrete care, întrebuițate ca modele sau cazuri exemplare, pot înlocui regulile explicite ca bază în rezolvarea unor probleme ce subzistă în „știința normală” (vom preciza mai târziu ce înțelege Kuhn prin această expresie). Să presupunem că urmînd anumite tehnici sociologice am reușit să izolăm un grup particular de specialiști. Cum să explicăm relativa plenitudine și relativa unanimitate a judecăților profesionale proprii grupului? Apelul la convingerile pe care le împărtășesc membrii săi este prea nediferențiat. Noi avem în comun, vor recunoaște oamenii de știință înșiși, o teorie sau un ansamblu de teorii. Kuhn resimte însă nevoia introducerii unei structuri mai puțin limitate și limitative, ca natură și domeniu de aplicație, decît aceea vizată în mod obișnuit de filozofia și logica științei prin termenul *teorie*. Tocmai de aceea propune pentru primul sens al paradigmei expresia „matrice disciplinară”: *disciplinară*, pentru că implică posesiunea în comun de către specialiști a unei discipline particulare; *matrice*, pentru că acest ansamblu se compune din elemente de diferite feluri, ordonate, fiecare necesitînd o specificare ulterioară. Ele formează un tot relativ coerent. Să notăm principalele componente ale unei matrici disciplinare: a) generalizări simbolice = elemente formale sau ușor formalizabile ale matricii, expresii general acceptate pe care adesea le găsim deja sub o formă simbolică (ex. $f=ma$) și pe care membrii grupului le iau ca punct de plecare al tehnicilor lor de manipulari logice și matematice pentru activitățile de rezolvare a problemelor. Aceste generalizări pot funcționa pentru membrii grupului nu numai ca legi ale naturii dar și ca definiții ale unor simboluri pe care le conțin; b) matricea disciplinară comportă adeziunea membrilor grupului la anumite modele ontologice și euristice. Între altele, modelele oferă grupului metafore și analogii preferate sau permise, contribuie la determinarea a ceea ce va fi acceptat ca o explicație sau ca soluția unei probleme, la inventarierea problemelor nerezolvate și la evaluarea importanței fiecăreia; c) adeziunea la anumite valori care în general sînt mai larg împărtășite de grupuri științifice diferite decît generalizările simbolice și modelele: valori privind predicțiile (exactitatea, preferarea predicțiilor cantitative celor calitative etc.), valori care intervin în judecarea unor întregi teorii (acestea trebuie să permită

formularea și rezolvarea de probleme, să fie, pe cît posibil, simple, consistente și plauzibile în sens de compatibilitate cu alte teorii în vigoare), valori privind utilitatea (sau inutilitatea) socială a științei etc. Valorile dobîndesc o forță deosebită în identificarea de către membrii unui grup definit a unei crize și, ulterior, în alegerea între moduri incompatibile de a-și practica disciplina. Savanții — observă Kuhn — pot avea în comun anumite valori, dar să difere în aplicarea lor într-o măsură mai mare decît relativ la celelalte elemente ale matricii, sub influența caracterelor personale și biografice care diferențiază membrii grupului. În alegerile pe care savanții le au de făcut între teorii diferite, un rol important îl joacă aplicarea unor judecăți de valoare privind simplitatea, coerența, plauzibilitatea etc. și sistemele lor diferite de ierarhii și preferințe. Asumarea unor „riscuri elevate” implicată în mod constant în judecățile și alegerile care fac apel la astfel de valori conferă muncii științifice profunzimea unei angajări umane imposibil de restituit în integritatea sa printr-o reconstrucție pur logică; d) un alt grup de elemente ale matricii disciplinare, care corespunde înțelesului restrîns al paradigmei, îl formează exemplele comune (cazurile exemplare) sau soluțiile-model admise și urmate în practica rezolvării de probleme¹. Acest grup are o mare importanță în procesul de inițiere științifică a viitorilor specialiști: problemele întâlnite de student în lucrările sale de laborator, ca subiecte de examen, la sfîrșitul capitolelor din manualele științifice, în publicațiile periodice etc. Este eronat, consideră Kuhn, să reducem conținutul cognitiv al științei la dubletul teorie-reguli (de aplicare) și să considerăm că problemele și soluțiile-model (exemple comune sau paradigme) proprii unei specialități, la un moment dat al tradiției sale de cercetare normală, nu fac decît să ilustreze „punerea în practică” a ceea ce se știa deja. În realitate, activitatea de rezolvare a unor probleme-tip caracteristice matricii disciplinare (Kuhn are în vedere domeniul „științelor naturii”) învederează, cel puțin la începutul formării și pentru încă o bună perioadă din cariera profesională a celui care o desfășoară, foarte importante aspecte ale realului care altfel i-ar scăpa. Legile și teoriile deja învățate își îmbogățesc pe această cale conținutul empiric, manipularile logice și matematice sînt „sensibilizate” la diferite situații experimentale; omul de știință dobîndește „un mod de a vedea” prin analogie, capacitatea de a asimila paradigmatic situații noi.

După această enumerare (dealtfel incompletă) a principalelor componente ale unei matrici disciplinare, putem introduce noțiunea de *știință normală* = știința așa cum rezultă din funcționarea și aplicarea concretă a matricii disciplinare. Tradițiile particulare de cercetare pe care le generează activitatea unui grup sub semnul aceleiași matrici, al aceluiași exemplu comune, impun un ansamblu standard de metode pe care membrii grupului se simt autorizați și constrânși să le utilizeze, un ansamblu de fenomene sau tipuri de fenomene pe care ei se simt autorizați și constrânși să le explice. După constituirea paradigmei, eforturile de a acumula fapte și de a preciza teoria încep să fie *dirijate*. Mediator individual și colectiv al punerii în situație de cercetare, matricea disciplinară stă la baza unei tradiții științifice relativ omogene și stabile, a unei literaturi de specialitate care nu se mai adresează „publicului cultivat” al epocii respective, ci unui grup restrâns de profesioniști. Kuhn descrie cercetarea legată de știința normală ca o „încercare perseverentă și pasionată de a „potrivi” natura în tiparele conceptuale oferite de educația profesională” (49, p. 48), oricare ar fi elementul arbitrar care ar putea interveni în originile istorice ale acestor „tipare” și eventual în dezvoltarea lor subsecventă. În măsura în care reușesc mai bine decât concurențele lor să rezolve probleme pe care grupul de specialiști a ajuns să le considere primordiale, paradigmele își câștigă dreptul la existență. La început ele sînt mai degrabă o promisiune de succes. Știința normală constă în înfăptuirea acestei promisiuni, extinzînd cunoașterea faptelor pe care paradigma le consideră ca deosebit de relevante, mărind corespondența dintre aceste fapte și predicțiile paradigmei și precizînd mai mult paradigma însăși (49, p. 67). Prin adoptarea unei paradigme are loc o restrîngere a câmpului vizual, atenția se concentrează asupra unui sector limitat de probleme relativ esoterice. Această restrîngere născută din încrederea într-o paradigmă se dovedește esențială pentru dezvoltarea științei; paradigma obligă membrii grupului să studieze anumite domenii și aspecte ale naturii care cad sub incidența ei, cu o precizie și profunzime de neimaginat altfel. Totodată știința normală posedă un mecanism intern de slăbire a restricțiilor care limitează cercetarea ori de cîte ori paradigma din care ele derivă încetează să mai funcționeze eficient.

160 Partea cea mai întinsă a muncii care se desfășoară în limitele științei normale rezidă nu în găsirea unor noutăți princi-

pial neașteptate, de importanță capitală, în domeniul conceptelor, instrumentelor sau fenomenelor, ci în rezolvarea de probleme. Pentru a marca particularitățile problemelor din știința normală Kuhn le numește *enigme*² (*puzzles*), urmînd sugestiile exemplificărilor date pentru acest termen în dicționarele engleze: joc de puzzle (*jigsaw puzzle*) și cuvinte încrucișate (*crosswords puzzle*). Ce au în comun aceste *enigme* și problemele din știința normală? Mai întîi, valoarea lor intrinsecă ține nu de faptul de a fi interesante sau importante în ele însele, ci de a avea o soluție. În posesia unei paradigme, o comunitate științifică are certitudinea că alege probleme principale rezolvabile. Într-o mare măsură, spune Kuhn, acestea sînt singurele probleme pe care grupul le va considera ca științifice sau pe care le va accepta de la început ca atare și cărora li se va consacra cu pasiune și devotament. A duce pînă la capăt o problemă de cercetare normală înseamnă a găsi o cale nouă pentru a ajunge la ceea ce se prevedea și aceasta implică rezolvarea a tot felul de *enigme* pe plan instrumental, conceptual și matematic. Cel care reușește se dovedește a fi un expert în rezolvarea acestor *enigme* și provocarea lansată de enigmă constituie o parte importantă a motivației sale. Paradigma situează și delimitează problemele legitime de cele care, deși altă dată au putut părea valabile, sînt reevaluate acum ca fiind de natură metafizică, false probleme, exteriorare specialității respective sau prea complicate pentru a merita să-ți pierzi vremea cu ele. Sînt probleme de mare importanță socială față de care grupul se ține la distanță pentru că nu sînt relevante în raport cu paradigma (cu referențialul științific), altfel zis nu pot fi transpuse în termenii instrumentelor și conceptelor oferite de aceasta. Cel care se consacră unei probleme de cercetare normală este stimulat de convingerea că dacă este suficient de abil va reuși să rezolve o enigmă pe care nimeni pînă la el nu a reușit s-o rezolve sau nu a făcut-o destul de bine.

În al doilea rînd, pentru ca o problemă (teoretică, experimentală sau de aplicație) să poată fi etichetată *enigmă* nu este suficient, după Kuhn, să aibă o soluție sigură; trebuie, în plus, să se supună unor reguli care limitează natura soluțiilor acceptabile și etapele ce permit atingerea soluției. Analogia poate deveni însă înșelătoare și superficială în lipsa unor precizări. Sensul termenului de regulă (ex. regulile care orientează soluția și restrîng soluțiile admisibile în jocurile de cuvinte încrucișate, în problemele de șah...) va trebui lărgit 161

pînă la a-l face aproape sinonim cu „punct de vedere stabilit” sau „preconcepție” în cazul aplicării sale la problemele susceptibile a fi rezolvate în cadrul unei anumite tradiții de cercetare. Este vorba de rețeaua strînsă a imperativelor conceptuale, teoretice (inclusiv filozofice), instrumentale și metodologice care derivă din paradigmele adoptate și impun oamenilor de știință regulile jocului lor; în particular, ele ajută la formularea *enigmelor* și la limitarea soluțiilor acceptabile. În activitatea științifică normală se întîmplă adesea ca regulile la care aderă să nu definească, ele singure, toate trăsăturile comune ale lucrărilor acestor specialiști. De aceea, sursa coerenței tradițiilor cercetării normale este căutată mai degrabă în paradigme comune (în sens restrîns) decît în reguli, ipoteze sau puncte de vedere comune. O paradigmă poate ghida cercetările fără să implice un ansamblu complet de reguli explicite, ba chiar fără ca membrii grupului să încerce să se pună de acord asupra unei interpretări sau unei raționalizări complete a paradigmei.

În acest punct Kuhn întîlnește ideea sistematic pusă în valoare de Michael Polanyi după care o mare parte din succesele unui om de știință depinde de cunoștințele *tacite*, acelea care se cîștigă prin practică și nu pot fi formulate explicit³. Cunoașterea tacită nu se dobîndește exclusiv prin mijloace verbale; a intra în posesia ei implică mai degrabă a *face știință* decît a învăța reguli pentru a o face. Paradigmele ghidează cercetarea nu numai prin intervenția unor reguli abstracte, ci și prin modelare directă. În cursul inițierii viitorilor profesioniști ai muncii științifice normale, aceștia își însușesc și anumite intuiții comune membrilor respectivului grup care reușește. Astfel, ilustrează Kuhn, în descoperirea sensului unor termeni ca *forță*, *masă*, *spațiu*, *timp* de către cel care studiază dinamica după legile lui Newton, un rol important revine nu atît găsirii în textul său a unor definiții (incomplete, dar adesea utile), cît observării prin *participare personală* a felului în care aceste concepte se aplică în rezolvarea de probleme. Sursa funcționării implicite a sistemelor și strategiilor epistemice este căutată în procesul prin care noile probleme și tehnici de rezolvare sînt reproduse prin asemănare și modelare după acele părți ale corpului științific pe care comunitatea respectivă le recunoaște deja printre realizările ei consacrate.

Vorbind de cunoașterea conținută în exemple comune (cazuri exemplare sau modele cu valoare paradigmatică), Kuhn

face aluzie la un gen de cunoaștere care, fără a fi neapărat mai puțin sistematică sau mai puțin analizabilă decît cunoașterea conținută în reguli, legi sau criterii de identificare, am deforma-o dacă ar fi să o exprimăm în termeni de reguli abstracte la început din exemple pentru a le înlocui după aceea. Plecînd de la exemple, membrii grupului științific dobîndesc posibilitatea de a recunoaște că o situație dată seamănă cu alte situații întîlnite anterior. Acest fapt nu presupune apelul la un proces imposibil de explicat în termeni de mecanisme neurocerebrale, eventual de simulat cibernetic. Dar explicația, în acest caz, nu are de răspuns la întrebarea „*asemănător în raport cu ce?*”. O asemenea întrebare ar cere cunoașterea criteriilor după care situații particulare sînt reunite în grupuri asemănătoare. Nu trebuie să nesocotim imensa cunoaștere implicită de care dispun indivizii prin faptul de a participa la activitățile profesionale ale aceluiași grup, de a împărtăși o educație, o limbă, o experiență și o cultură comune sau relativ comune.

Plenitudinea intercomunicării, caracterul colectiv al reacțiilor la ambianță constituie bune rațiuni pentru a presupune că, în fața acelorași stimuli, ei au senzații foarte asemănătoare, lumea le apare relativ identic. Dimpotrivă, cu diferențierea și specializarea grupurilor, se diferențiază și se specializează înșasi „*aparitia lumii*”, apartenența stimulilor la „*orizonturi de realitate*”, cum ar spune Gonseth. Traiectul de la stimuli la senzații nu mai este același pentru membrii tuturor grupurilor. Paradigmele (în sens restrîns) sînt considerate de Kuhn drept una din tehnicile fundamentale prin care membrii unui grup învață să vadă aceleași lucruri cînd se găsesc în fața acelorași stimuli. Tehnica rezidă în aceea că membrilor grupului li se arată exemple de situații pe care predecesorii lor au învățat deja să le vadă sub unghiul unei asemănări sau al unei neasemănări în raport cu alte situații. Situațiile referențiale variază în funcție de structura și întinderea grupului, de specializarea și diferențierea activităților sale: de la situațiile larg familiare la cele esoterice, accesibile doar unor grupuri restrînsse de profesioniști. După ce ne-am însușit capacitatea de a vedea într-o situație asemănarea sa cu altele, întîlnite anterior, procesul recunoașterii se poate automatiza, tînde să devină involuntar, spontan, necontrolat. Nu este corect, atunci, să-l concepem după modelul unor activități pe care le săvîrșim aplicînd reguli și criterii, ca și cum am avea o posibilitate de ale-

gere (de ex. nesupunerea la o regulă) sau posibilitatea de a face experiența unui alt mod de a vedea. Pentru Kuhn, acestea sînt tocmai lucruri pe care nu le putem face înainte de a fi avut o senzație sau de a fi perceput ceva. Așadar, trebuie să deosebim între spontaneitatea percepției și angajarea deliberată în interpretare — proces reflexiv prin care, de pildă, alegem între termenii unei alternative. În procesele reflexive noi căutăm și facem să intervină criterii și reguli, adică încercăm să interpretăm senzații deja actuale, să analizăm ceea ce este, pentru noi, datul⁴. Este de presupus că aparatul nostru neurofiziologic nu este programat să opereze în același fel în interpretare și în percepție. Deși se opune înclinației, devenită tradițională după Descartes, de a analiza percepția sub aspectul unui proces interpretativ, Kuhn nu nesocotește, vorbind de integritatea percepției, întreaga experiență trecută conținută în procesul neurologic care transformă stimulii în senzații (o parte cel puțin din acest proces este reținută de psihologi, cum am văzut, sub forma sedimentării schemelor și activităților perceptive în efecte de câmp secundare).

Ideea după care membrii unor grupuri diferite pot avea percepții diferite în fața acelorași stimuli⁵ nu este susținută în perspectiva unui relativism subiectivist, a motivelor epistemologice care cristalizează în jurul unor „locuri ale preferabilului” cum ar fi arbitrarul, convenționalitatea sau comoditatea luate *simpliciter*. Kuhn ține seama de faptul capital că un mecanism perceptiv convenabil programat are o valoare pentru supraviețuirea speciei, ceea ce ne readuce la ideea profunde înrădăcinări existențiale a referențialului ca mediator obligat al oricărei puneri în situație, precum și a dublei sale deschideri, spre subiectivitate (interioritate) și spre obiectivitate (întreținerea spre exterior prin constituirea orizonturilor de realitate cu valoare obiectivă, uneori chiar cu valoare elementar-vitală). Membrii unor grupuri diferite nu pot avea, *ad libitum*, percepții diferite. Așa cum, în anumite ambianțe, n-ar putea supraviețui un grup care n-ar ști să distingă lupii de câini, tot astfel în zilele noastre n-ar putea supraviețui ca științific un grup de specialiști în fizica nucleară incapabili să recunoască urmele lăsate de particule alfa sau de electroni (49, p. 241). Modurile de a vedea, relativ puține, care s-au dovedit convenabile și eficiente, probate la scara diferitelor grupuri, merită să fie transmise din generație în generație. Succesul a cărui dovadă au făcut-o în timp ne permite să vorbim de experiența și cunoașterea naturii conținute în traiectul care merge de la stimuli la senzații. Ceea ce este încor-

porat în procesul neurofiziologic care transformă stimulii în senzații (a) s-a dovedit, prin punere la probă, mai eficiente decât elementul istoric concurrent, în mediul ambiant curent al unui grup și (b) poate suferi schimbări ca urmare a educației sau a descoperirii anumitor dezadaptări în raport cu mediul înconjurător. Dar (c) noi nu avem un acces direct la ce este ceea ce cunoaștem, nu avem reguli sau generalizări care să permită exprimarea acestei cunoașteri; eventualele reguli făcînd posibil accesul s-ar raporta nu la senzații, ci la stimuli, iar aceștia din urmă nu pot fi cunoscuți decât prin mijlocirea unei teorii elaborate. În virtutea punctelor (a) și (b) este potrivit a spune că pe traiectul care merge de la stimuli la senzație este conținută o cunoaștere; punctul (c) ne învederează caracterul ei *tacit*.

În *Personal Knowledge* Polanyi susține un punct de vedere asemănător ridicîndu-se împotriva autorității acordate unor concepții eronate asupra științei, cum ar fi cea rezultînd dintr-o filozofie care privilegiază abuziv aspectul lingvistic al cunoașterii. În reinterpretarea raționalității, Polanyi începe prin a sublinia angajarea personală centrată pe „ființa încarnată” a persoanei umane⁶ pe care o cere în mod necesar cunoașterea științifică, rolul percepției ca paradigmă a cunoașterii, fundamentul informal pînă și al celor mai formale limbaje, importanța deosebită a cunoașterii subsidiare, nontetice, proprie angajării noastre ca persoane cunoscătoare. Între modalitățile cunoașterii tacite, în afara lucrurilor cunoscute în imagini, dar care pot fi articulate atunci cînd limbajul este disponibil, sînt reținute cu precădere elementele subsidiare ale conștiinței care permit focalizările atenției sau deciziei, lucrurile cunoscute doar pentru că și întrucît ne sprijinim pe ele pentru a da atenție, prin ele, altor lucruri. Aceste elemente esențialmente nonspecificabile formează, după Polanyi, baza întregii noastre articulare și raționări logice. Nu va putea fi calificată drept autentică o teorie a cunoașterii care nu dă seama în mod satisfăcător de această cunoaștere tacită⁷. Ceea ce în comunitatea științifică este de regulă considerat a merge de la sine într-o disciplină dată trebuie se devină subiectul unui efort considerabil de „articulare” din partea celor care meditănd asupra „fundamentelor științei” refuză a le mai accepta ca mergînd de la sine (vezi 51). În lipsa elementelor subsidiare n-ar fi posibilă recunoașterea obiectelor văzute sau a semnificației unei fraze, n-ar fi posibile procesele rapide și

automate de integrare tacită. Regulile și argumentele logice au și ele, în ciuda aparențelor, o bază tacită: ne sprijinim pe indici în felul în care este prezentat argumentul, pentru a percepe relațiile logice întrebuintate; un pas logic deja realizat devine, din obiect de atenție și „clară vedere“, un element subsidiar pe care ne sprijinim concentrându-ne atenția asupra pasului următor ș.a.m.d. Se poate întâmpla să urmărim și să acceptăm toți pașii unui argument dar să nu sesizăm ce demonstrează el. Este nevoie de o nouă „lumină integratoare“ pentru ca pașii logici să se constituie pentru noi, în mod subiectiv, în ansamblul coerent al unei teoreme demonstrate.

Considerăm îndreptățite criticile pe care unii logicieni și epistemologi mai moderați le-au formulat la adresa exceselor unei filozofii formaliste a logicii și, mai general, a cunoașterii. Într-o lucrare recentă (54) R. Blanché subliniază că raționamentul, pentru a fi eficace, trebuie să se supună nu numai legilor logice care dau regulile garantând corectitudinea, ci și unor reguli de o altă natură, pe care este adesea greu să le formulăm. „Se raționează în vederea unui scop determinat (subl. ns.) și pentru a-l atinge nu este de ajuns ca raționamentul să fie corect, trebuie de asemenea ca el să fie condus în mod pertinent. Există o artă a conducerii raționamentului care scapă logicii și care ține, în liniile sale mari, de metodologie, iar în privința detaliilor sale, de o anumită perspicacitate personală“ (54, p. 23). Ca și în cazul altor activități reglate (jocul de tenis, jocul de șah etc.), a le cunoaște presupune mai întâi, ca o condiție indispensabilă, a cunoaște regulile lor, și a le practica presupune a te conforma acestor reguli. Practicarea eficace, în vederea câștigului (în sens larg), a activităților reglate implică dobândirea și utilizarea unei anumite strategii: regulile ei cele mai generale pot fi învățate din tratate, dar practicianul trebuie să le completeze, la o scară mai fină, prin reflecție asupra experienței sale personale. Și încă nu totul va fi explicat sub formă de reguli. Dificultatea explicării o relevă instructiv încercările de modelare prin simulatori cibernetici (pe plan teoretic și tehnic). În practica obișnuită o asemenea explicitare nici nu este de obicei necesară, într-atât astfel de activități, cum spunea Wittgenstein (din a doua perioadă) despre „jocurile de limbaj“, fac parte din „modurile noastre de viață“ adânc implantate în „istoria noastră naturală“.

Se știe că, la vremea sa, Poincaré se făcuse, în epistemologia și pedagogia matematicii, un susținător al intuiției. La ce

bun, se întreba el retoric, să admiri în edificiile ridicate de marii maeștri lucrul zidarului, dacă nu poți înțelege planul arhitectului? Logica pură nu ne poate da această vedere în ansamblu; trebuie să o cerem intuiției, facultatea care ne învață să vedem de departe ținta către care ne îndreptăm. Fără intuiție, „matematicianul ar fi ca un scriitor toabă de gramatică, dar care n-are idei“ (47, p. 29). Este adevărat că matematicienii preocupați de fundamente, mai ales cei care au lucrat și au evoluat sub auspiciile programului formalist de reconstrucție și justificare, vrînd să asigure raționamentelor lor o perfectă rigoare, au căutat să elimine din ele orice urmă de intuiție. Mai întâi neîncrederea a purtat doar asupra intuiției matematice, după aceea ea a fost extinsă și asupra intuiției logice care a fost din ce în ce mai mult supusă reducției și controlului sistematice. Raționamentului semi-intuitiv i se substituie astfel un „calcul orb“ asupra semnelor, după reguli de construcție și transformare explicitate în prealabil. După ce se va fi lovit de cazuri în care intuiția intelectuală a evidenței s-a dovedit înșelătoare sau incomunicabilă⁸, matematicianul nu mai vrea să facă apel decît la intuiția vizuală a unei serii de simboluri etalate pe o foaie de hîrtie. Fiecare va putea atunci să urmărească transformările succesive ale formulelor inițiale și să controleze, pas cu pas, dacă sînt sau nu autorizate de reguli. „Firește, dacă aceasta este suficient pentru cel care se mulțumește să urmărească un raționament formal dat pentru a se asigura dacă este corect, a fost nevoie de ceva mai mult pentru a-l construi, o viziune globală mai mult sau mai puțin confuză care să sugereze calea de urmat; altfel cum s-ar fi putut ști alege, la fiecare pas, printre toate construcțiile simbolice permise, construcția pertinentă?“ (54, p. 37). Așadar cînd se trece de la raționarea cu idei la un calcul cu semne (cu pure grafisme), rolul intuiției este desigur transpus, dar nu și anulat prin aceasta. Este astăzi larg acceptată ideea după care, cum se exprimă Wang Hao, „formalizarea fără reziduuri a intuiției complete de la un moment dat este imposibilă“ (55, p. 67).

Toate operațiile care cer o anumită abilitate implică un gen de cunoaștere tacită: în conștiința focală a ceea ce încercăm să realizăm integrăm multe detalii particulare subsidiare. Chiar și abilitatea de a recunoaște ca satisfăcător un rezultat științific, capacitatea de a fi critici și de a fixa judecata asupra unui punct determinat nu s-ar putea exercita în lipsa unei angajări față de un vast arierplan de cunoaștere accep-

tată tacit și care formează un fel de cadru de referință și de susținere. Elementele tacite fac ca judecățile noastre să nu fie niciodată complet explicite și impersonale. Angajarea față de anumite credințe care susțin cunoașterea și ne ratașează la lumea reală are practic o întindere nedeterminată și se referă la lucruri care pot fi întâlnite de mai multe ori în împrejurări imprevizibile. Aceasta înseamnă, între altele, că nu știm niciodată toate consecințele care pot decurge din credințele noastre. Cunoașterea nu este atât de strictă și invariabilă încât să nu tolereze indeterminarea. Elementul de *angajare personală* subliniat cu insistență de Polanyi ca stînd la baza întregii noastre cunoașteri se înscrie într-o epistemologie care se opune ipostazierii cunoașterii științifice într-un fel de „lume a treia” (a la Popper); el a dat naștere la multe dispute și confuzii, favorizînd acuzația de iraționalism, ca și în cazul lui Kuhn, din partea celor care privilegiază modelele normative, logico-lingvistice de *reconstrucție* a cunoașterii științifice.

Pentru a reduce conotațiile subiectiviste ale termenului „personal” este de reținut că, în contextul concepției sale epistemologice, Polanyi aduce în prim plan un sens antropologic non-subiectiv, implicat de supunerea unui individ la „exigențe” care nu țin de liberul său arbitru, ci de însăși „ființarea-sa-în-lume”. Citatul care urmează este revelator: „În știință, cunoașterea personală este nu făcută ci descoperită și, ca atare, ea pretinde a stabili contactul cu realitatea dincolo de indicii pe care se sprijină. Ea ne angajează, pasionat și mult dincolo de comprehensiunea noastră, într-o viziune a realității. De această responsabilitate nu ne putem desprinde punînd criterii obiective de verificabilitate sau de falsificabilitate sau de testabilitate... Căci noi trăim în ea ca în veșmîntul propriei noastre piei” (*Personal Knowledge*, cf. 51, p. 30). În perspectiva angajării personale, valorile științifice — pe care într-un mod formal le putem descrie în termeni de obiectivitate, coerență, universalitate, raționalitate, frumusețe, eleganță etc. — ne învederează infrastructura lor de pasiuni intelectuale. Astfel de valori generale, ca și normele specifice fiecărei științe particulare, fac posibilă recunoașterea tacită a unui rezultat ca reușit sau a eșecului unei întreprinderi științifice. Ele subzistă, ca și toate celelalte valori umane, numai într-o comunitate de persoane care participă la un cadru comun de referință. Cel mai adesea acesta este preluat inițial prin tradiție și autoritate intelectuală, procesul de ucenicie profesională, de

inițiere sfîrșind prin a impune practicianului probleme, metode și soluții legitime și admisibile înăuntrul referențialului. Atitudinea dominantă de scepticism față de orice autoritate dă impresia eronată, observă Polanyi, că fiecare savant trebuie în mod necesar să verifice critic întreaga cunoaștere pe care se sprijină în cercetarea sa. În realitate, fiecare om de știință trebuie să se bizuie pe ceilalți în ce privește calitatea și semnificația a ceea ce acceptă drept cunoaștere situată în arierplanul propriei sale munci. Chiar cînd anumite motive de îndoială sau noutatea rezultatelor impun repetarea și verificarea lor, o asemenea operație presupune competență în domeniul respectiv, iar competența, la rîndul ei, implică, între altele, sprijinul pe tradiții și pe autoritatea intelectuală a membrilor mai mult sau mai puțin originali ai grupului științific. Pentru a fi în măsură să formulezi o judecată responsabilă și competentă asupra calității și semnificației unui caz de cercetare experimentală sau de observație, asupra pertinentei unei probleme propuse, asupra unor teorii și scheme conceptuale, trebuie să fii un expert în domeniul dat sau apropiat. Numai în posesia operatorie, funcțională a referențialului convenabil îți poți da seama de subtilitățile unei demonstrații, cu toată comprehensiunea tacită care se găsește în arierplanul său. Acceptînd știința actuală, ghidat, în această acceptare, deși într-o formă mai difuză, de pasiuni asemănătoare acelor care au inspirat descoperirea originală, savantul acceptă mai ales autoritatea celor pe care îi crede competenți. Este adevărat că uneori reputația și influența unui geniu îi pot împiedica pe cei care îl urmează să-i aprecieze limitele.

Într-o epistemologie preocupată mai puțin de temele *formale* despre care este vorba în mod obișnuit într-o descriere a științei (observație, ipoteză, experimentare, construcție de teorii, verificare, falsificare etc.) și mai mult de relevarea adîncimii psihoantropologice a *angajării personale* și a practicii științifice, în care cunoașterea tacită, pasiunile intelectuale, viața comunităților științifice își reocupă locul cuvenit, credința așa de înrădăcinată că se va descoperi o teorie unică și generală a științelor putînd să explice în termeni logici impersonali cum revelațiile (dezvăluirile) științei pot fi justificate și astfel redate acceptabile se dovedește a fi un „mit” (vezi 51). E ca și cum s-ar afirma legitimitatea unei „metodologii științifice” ale cărei premise și reguli pot fi stabilite înainte de orice cercetare particulară sau de orice demonstrație și avînd ca scop să le ofere o justificare. În realitate premisele unei științe se stabilesc pe măsură ce sînt atinse rezultatele ei și sînt

în mare parte cunoscute tacit, operațional. Foarte adesea metodele nu sînt strict formalizabile, reprezentînd mai degrabă tradiții și abilități nonspecificabile, transmise prin ucenicie (învățare). Credința în existența unei asemenea teorii generale a științei este implicată, într-o formă mai artificială, în distincția (preluată, în epoca modernă, de la H. Reichenbach: *Experience and prediction*, 1938) dintre „contextul de descoperire” și „contextul de justificare”. Admițîndu-se în general caracterul imprezvizibil și inspecificabil al creativității umane, se presupune pe de altă parte că, după ce a fost făcută o pretinsă descoperire, trebuie să existe procedee sistematice separate pentru a decide dacă are drept de cetate, dacă este conformă „canonului” a ceea ce poate trece drept ceva stabilit în mod științific. După Polanyi separația celor două contexte nu corespunde practicii științifice reale. Justificarea unei cercetări științifice implică același ansamblu de judecăți și de angajări pe care le implică și descoperirea sa, provenind din aceleași pasiuni de a percepe realitatea obiectivă. Acte asemănătoare de imaginare și integrare intuitivă a indicilor noii experiențe și ai arierplanului științific sînt în joc atît în înaintarea spre o descoperire cît și în convingerea (de sine și a altora) că a fost făcută o descoperire.

Convenabil refundată, admite la rîndul său Kuhn, distincția context de descoperire-context de justificare ar avea să ne învețe ceva important asupra cunoașterii. Totuși încercările de a aplica astfel de distincții, fie și *grosso modo*, la situațiile reale care dau naștere cunoașterii, acceptării și asimilării sale, le-au făcut să apară foarte problematice. Ele i se par nu atît distincții elementare logice sau metodologice care ar fi anterioare analizei cunoașterii științifice, cît mai degrabă o parte integrantă dintr-un ansamblu tradițional de răspunsuri fundamentale la înseși chestiunile care le-au ocazionat dezvoltarea. Fără să le suspende valoarea prin ea însăși, această situație circulară face din distincțiile de natura celei despre care vorbim elemente ale unei teorii și le supune astfel unor teste care se aplică în mod obișnuit teoriilor științifice. Trebuie să notăm totodată că distincția în discuție, ca și altele asemănătoare, dobîndesc și își dezvăluie semnificația în funcție de referențialul epistemologic — în sens larg — în care sînt dezvoltate. Iar acesta din urmă poate fi adaptat mai degrabă unor obiective teoretico-descriptive în raport cu care o anumită practică științifică devine orizontul observațional și de „experimentare” al referențialului sau unor obiective

logice și metodologice orientate precumpănitor spre *reconstrucția* și optimizarea practicii științifice „naturale”. Se întîmplă frecvent ca în *practica* cercetării să nu putem recunoaște realizarea cît de cît autentică a unor „decupări” prea tranșante și artificiale propuse de o logică sau o metodologie operînd pe situații oarecum fictive, excesiv idealizate. Dar e totdeauna dificil să observăm tranzițiile și oscilațiile între idealizare ca instrument inalienabil al construcției științifice, în particular al însăși abordării *teoretice* a cercetării științifice, și idealizare ca „ficțiune metafizică”: o idealizare care nu numai că ne îndepărtează de cercetarea așa cum se desfășoară ea realmente, așa cum se constituie, experimentează și evoluează, dar care ea însăși nu este angajată operațional în corpul unei activități sistematice de tip științific. Dificultatea este cu atît mai mare cu cît luăm în considerare faptul că ceea ce rezultă din distincții, norme, exigențe sau construcții logice și metodologice, fictive la prima vedere dacă le comparăm cu cele spontan asumate de savant în cîmpul practicii sale curente, reprezintă mai mult decît o „reconstrucție” eterată în interesul de-sine-stătător al logicianului sau metodologului, mai mult decît un „prealabil” care satisface prin forța propriei sale simplități, comodități, evidente. Ele se pot investi, printr-un soi de retroacțiune, în practica științifică „naturală” a savantului, o pot reorienta, resensibiliza, îi pot lărgi și stratifica orizontul. În orice caz idoneitatea lor nu este reductibilă nici la coerența formală a discursului care le poartă, nici la un acord simplu și direct cu „datele” practicii cercetării. Acestea din urmă, atît ca orizont de realitate cît și ca orizont de cunoaștere, nu reprezintă o instanță absolută, încheiată, principial exterioară sau anterioară oricărui proiect teoretico-epistemologic: cel puțin rudimente ale unui asemenea proiect sînt înscrise ca preconcepții în însuși cîmpul director intern al practicii științifice normale și al cercetării epistemologice a acesteia, îndeplinind o funcție de susținere și orientare tacită.

§ 2. Revoluțiile științifice

Pe diferite căi, la unul sau altul din nivelurile și componentele sale, știința normală ajunge la fundături și anomalii din care nu se mai poate ieși fără răsturnări ale tradiției în

practica științifică respectivă. Este ceea ce Kuhn numește revoluție științifică. Episoade extraordinare în cursul cărora se modifică opțiunile și convingerile profesionale, revoluțiile științifice antrenează o deplasare a problemelor oferite cercetării științifice și a criteriilor după care specialiștii decid asupra a ceea ce trebuie să conteze ca problemă admisibilă sau ca soluție legitimă. Într-un sens mai profund are loc o transformare a însăși lumii în care se efectuează munca științifică, având în vedere dubla față și dubla deschidere a referențialului ca mediator al punerii în situație de cercetare. Astfel de episoade extraordinare sînt descrise drept „adaosurile-distrugătoare-de-tradiții la activitatea-constrînsă-de-tradiții a științei normale” (49, p. 49). Anomaliile apar pe fondul oferit de paradigme. Așadar, deși aplicarea paradigmelor acceptate le conferă acestora o considerabilă rezistență la schimbări (cercetarea devine din ce în ce mai restrînsă, mai esoterică, mai profesionalizată, crescînd totodată tehnicitatea, precizia de detaliu a informației precum și corespondența dintre observație și teorie), aceleași paradigme pe măsură ce sînt precizate și fac din știința normală o întreprindere din ce în ce mai rigidă funcționează și ca aparate sensibile, apte să semnaleze anomaliile și să se integreze astfel în procesul propriei lor schimbări. Este aici în joc un foarte important mecanism intern prin care știința se autocritică, se autocorectează, se autodezvoltă. În cadrul acestui mecanism rezistența la schimbare își pune mai deplin în valoare utilitatea: ea naște în oamenii de știință acea securitate indispensabilă muncii constructive și face totodată ca anomaliile care conduc la schimbări revoluționare să pătrundă organic cunoștințele dobîndite anterior ca valabile în cadrul vechii paradigme și să le re-evalueze.

Printre sursele mai importante ale schimbărilor de perspectivă, o atenție deosebită s-a acordat descoperirii a noi fapte și inventării a noi teorii (vom avea tot timpul în vedere că pentru o epistemologie dialectică „faptele” și „teoriile”, „descoperirile” și „inventiile” nu sînt categorii absolut distincte și fixe). În ce privește prima sursă, este vorba de acele fapte neașteptate⁹, rebele, pentru a căror asimilare coerentă se impune în cele din urmă o schimbare a referențialului, astfel încît cel puțin pentru specialiștii din domeniul particular în care se situează noutățile, întreprinderea științifică nu va mai fi exact aceeași după asimilarea lor conceptuală. Are loc o schimbare mai mult sau mai puțin profundă a matricei dis-

ciplinare — după gradul de radicalitate a revoluției științifice — pentru ca *après coup* fenomenul anormal să devină previzibil, să poată fi captat coerent în rețeaua noului dispozitiv epistemic.

Noile teorii apar de obicei doar după eșecuri repetate ale activității normale de rezolvare a problemelor, adică sînt precedate de așa-numitele *crize* care din punct de vedere psihologic sînt trăite sub forma unor tensiuni și dezorientări adesea insuportabile — *expresie a profundeii înrădăcinări existențiale a referențialului cognitiv, a solidarității sale cu ceilalți mediatorii ai punerii umane în situație*. La mai toți savanții deschizători de noi drumuri în știință, ca și la cei care au fost afectați mai mult sau mai puțin direct de această dramă pe care o dezvoltă epocile de mutații ale referențialurilor științifice, întîlnim mărturii revelatoare de insecuritate. „Era, declară Einstein, ca și cum ți-ar fi fugit pămîntul de sub picioare, rămînînd fără o fundație solidă, pe care se putea construi”. Anterior apariției articolului lui Heisenberg asupra mecanicii matriceale, care avea să deschidă calea unei noi teorii a cuantelor, Wolfgang Pauli scria unui prieten: „În prezent, fizica este din nou într-o stare de teribilă confuzie. În orice caz, este o situație prea dificilă pentru mine și doresc să fi fost artist de cinema sau ceva asemănător și să nu fi auzit niciodată de fizică”. Peste cîteva luni starea sa de spirit este cu totul alta. „Tipul de mecanică propus de Heisenberg mi-a redat speranța și bucuria de a trăi” (cf. 49, p. 129).

Nu există o limită netă între ceea ce poate trece la un moment dat în ochii practicienilor unei specialități drept „enigmă” (=problemă rezolvabilă în cadrul științei normale), probă contrarie și anomalie deschizătoare de criză. Orice cercetare întîlnește probe contrarii. Nu în prezența lor, ca atare, este de stabilit deosebirea între știința normală și cea în stare de criză. Cu rare excepții, consideră Kuhn, orice problemă în care știința normală vede o enigmă poate fi apreciată, dintr-o altă perspectivă, ca o probă contrarie și poate deveni astfel o sursă de criză. Copernic, de pildă, a văzut probe contrarii în ceea ce majoritatea altor succesori ai lui Ptolemeu consideraseră drept enigme. Tot astfel Einstein a considerat dovezi contrarii ceea ce pentru Lorentz, Fitzgerald și alții treceau drept enigme în punerea la punct a legilor lui Newton și Maxwell. Cînd anomaliile rezistă eforturilor repetate de a fi reduse prin asimilarea la probleme ale științei normale — recurgîndu-se la reajustări subsecvente

minore ale paradigmei în vigoare — ele încep să fie recunoscute ca anomalii și să focalizeze cercetări speciale¹⁰. Se propun numeroase soluții parțiale și divergente, urmându-se la început încă regulile acceptate. Are loc o proliferare a adaptărilor divergente ale paradigmei, prezentate ca ajustări adecvate; regulile științei normale își pierd progresiv din precizie; înseși probleme considerate până aici ca rezolvate sînt repuse în chestiune. Se întâmplă ca, *in extremis*, știința normală să se dovedească aptă a rezolva problema care a fost la originea crizei. Alteori problema rezistă, deși este abordată dintr-un punct de vedere în aparență radical nou. Ea este considerată de specialiști irezolvabilă în starea actuală a domeniului lor și rezervată viitorului.

Cazul cel mai semnificativ pentru ceea ce urmărim acum este acela în care criza se încheie cu apariția unui nou candidat la titlul de paradigmă. Opunîndu-se concepției simpliste după care evoluția științei se desfășoară sub forma unei continuități de tip cumulativ (pe linia adevărului) și eliminativ (sub raportul erorii), Kuhn prezintă trecerea de la o paradigmă în stare de criză la o nouă paradigmă — originea unei noi tradiții de știință normală — drept un proces necumulativ care nu se realizează plecînd de la variații sau extinderi omogene ale vechii paradigme. Este vorba mai degrabă de reconstrucția pe noi fundamente, care schimbă în mod semnificativ vechiul referențial. Cercetările extraordinare din perioadele de criză sînt de obicei dublate, pătrunse sau orientate de programe filozofice de analiză și reconstrucție, de explicitare și critică a fundamentelor care, între altele, pot contribui la slăbirea dominației intelectuale a vechii tradiții științifice precum și la pregătirea terenului în vederea edificării și interiorizării unor noi referențiali¹¹. Este remarcabil, cum s-a observat adesea, că majoritatea celor care contribuie în mod substanțial la înnoirile tradiției științifice sînt fie foarte tineri, fie veniți din afara specialității a cărei tradiție au schimbat-o. Lucru ușor de înțeles: mai puțin obișnuiți prin munca lor anterioară să se supună tiparelor respectivei științe normale, mai lipsiți de prejudecăți și mai indiferenți la sisteme, ei au o mai mare disponibilitate novatoare, pot sesiza mai ușor incongruența vechii paradigme cu noua situație problematică și concepe o alta, mai adecvată. După cum observa **Max Born**, într-o conferință inaugurală, „Studentul tînăr, bine pregătit, ia ca de la sine înțelese lucruri care nouă ni se par îngrozitor de grele...“ (56, p. 76).

Concepția lui Kuhn convine cu atît mai bine preocupărilor noastre de angajare a ideii de referențial în cît mai diverse orizonturi de specificare și integrare, cu cît punctul de susținere al întregii sale desfășurări îl constituie conceptul de grup științific. O paradigmă domină, în primul rînd, un grup de savanți, nu un domeniu științific considerat ca o „entitate logică“ de-sine-stătătoare. De unde cerința ca orice studiu al unei cercetări dirijate de o paradigmă sau ajungînd la distrugerea unei paradigme să înceapă prin localizarea grupului sau grupurilor responsabile. Se înțelege atunci că noutățile științifice nu sînt resimțite în mod obligatoriu ca revoluționare decît de către cei a căror paradigmă suferă greutatea revoluției. Psihologic vorbind, revoluțiile științifice încep cu sentimentul crescînd, adesea restrîns la o mică fracțiune a grupului, că o paradigmă a încetat a mai funcționa în mod satisfăcător pentru explorarea unui sector al realității asupra căruia însăși această paradigmă a orientat anterior cercetările, a făcut posibilă „focalizarea atenției“ — după expresia lui **Polanyi**. În consecință, însăși alegerea între paradigme concurente capătă anvergura unei alegeri între moduri de viață ale comunității științifice care sînt incompatibile.

Dacă nu dăm termenului de „lume“ sau de „realitate“ o semnificație metafizică (lume în sine, bază fixă și neutră, principal anterioară și exterioară intervențiilor, construcțiilor și interpretărilor noastre etc.), ci ne situăm în galera din metafora lui **Neurath** și vorbim, cu **Gonseth**, de „orizonturi de realitate“ așa cum se constituie ele ca teatru al acțiunii, al percepției, al experimentării și enunțării¹², și dacă, strîns legat de aceasta, păstrăm mereu în actualitate ceea ce am observat în legătură cu dubla deschidere și dubla ancorare a referențialului, înțelegem mai bine afirmația lui Kuhn după care „cînd paradigmele se schimbă, lumea însăși se schimbă cu ele“ (vezi 49, p. 156—180). Schimbările de paradigmă, spune el, fac ca oamenii de știință, în domeniul cercetărilor lor, să vadă cu un cu totul alt ochi, orientat într-o direcție nouă; în măsura în care ei n-au acces la lumea lor de savanți decît prin intermediul a ceea ce văd și fac, se poate spune că după o revoluție, oamenii de știință reacționează la o lume diferită. Constituirea lumii omului de știință — acest „orizont de realitate“ atașat practicii sale — are loc concomitent cu „înculturarea“ sa specifică, cu formația științifică a viitorului specialist care va deveni. Doar în urma unei ucenicii care îl profesionalizează, studentul privind conturul unei hărți

sau o fotografie luată în camera Wilson parcurge distanța care îl separă de cartograf și fizician. El ajunge treptat să nu mai vadă linii pe hîrtie, ci imaginea unui teren; nu linii confuze și tremurate, ci înregistrarea unor evenimente sub-nucleare familiare. Fără aceste transformări ale vederii sale, studentul nu va reuși să devină cetățean al universului științific, să vadă și să reacționeze ca omul de știință. El pătrunde atunci într-o lume care este determinată conjunct, dar nu odată pentru totdeauna, de mediul ambiant și de tradiția particulară a științei normale la care și-a făcut ucenicia. Când se schimbă tradiția științei normale, în epocile de revoluție, omul de știință trebuie să reînvețe să vadă lumea din jurul lui. Vorbind de modificările percepției științifice pe care le antrenează schimbările de paradigmă, Kuhn se referă nu numai la sensul obișnuit al verbului „a vedea”, ci mai ales la sensul larg al termenilor „percepție” și „vedere”. În nici un caz ceea ce se petrece în timpul unei revoluții științifice nu poate fi redus la o *reinterpretare* a unor date stabile și independente. Această concepție ține de o viziune epistemologică perimată, care nu mai concordă cu cercetările moderne din psihologie, epistemologie genetică, lingvistică, antropologie etc.; ele pun sub semnul întrebării existența unor asemenea „date stabile și independente”. Pe de altă parte, interpretările de către oamenii de știință a observațiilor și datelor pe care le strîng presupun o paradigmă și sînt, ca atare, de domeniul științei normale. Operațiile și măsurătorile practice de laborator sînt și ele dependente de paradigmă. Aceasta le servește de ghid și teatru de desfășurare atît sub aspectul încarnării ei în „subiectivitatea cercetătoare” cît și sub acela de „orizont de realitate”. Reîntîlnim astfel strategia de autofundare, cum o numește Gonseth (vezi 38, p. 286—316), în care nu este loc nici pentru date pur observaționale (sau pentru un pur limbaj de observație), nici pentru un aspect operațional sau teoretic-discursiv pure și autonome în mod absolut, care să poată oferi o perspectivă de fundare definitivă a întreprinderii științifice.

Între factorii care contribuie la estomparea sau disimularea existenței și semnificației revoluțiilor științifice — factori avîndu-și de altfel rațiunea lor funcțională — un rol important îl joacă manualele științifice. Străduindu-se să comunice vocabularul și sintaxa unui limbaj științific contemporan, manualele de obicei au în vedere ansamblul paradigmatelor acceptate de grupul științific în perioada redactării. Ele expun — scrie

Kuhn — *rezultatul* stabil al revoluțiilor trecute, punînd în evidență bazele tradiției curente de știință normală. Nu este atunci nevoie să se reconstituie riguros și detaliat felul în care acestea au fost recunoscute și adoptate de profesioniștii specialității științifice. Vehicule pedagogice destinate perpetuării științei normale, manualele trebuie rescrise după fiecare revoluție științifică, odată cu schimbarea limbajului, a structurii problemelor, a nivelului de rezolvare a lor. Dar ele nu vor disimula mai puțin rolul și chiar existența revoluțiilor care le-au făcut posibile și necesare. Eliminarea sistematică și în fond motivată a unei istorii epistemologice critice într-un domeniu sau altul se însoțește de un substitut istoric deformant: capitole introductive sau referințe sporadice la marii savanți ai trecutului. Studenții și cercetătorii profesioniști dobîndesc astfel sentimentul că participă la o lungă tradiție istorică. Tradiția derivată din manuale își are propria sa „realitate” și ea se modifică, este rescrisă cu rescrierea însăși a manualelor impusă de revoluțiile științifice. Riguros vorbind însă, această tradiție nu corespunde istoriei reale a disciplinelor, așa cum ne-o poate restitui o epistemologie istorico-critică. Manualele științifice retrasează doar acea parte din lucrările științifice ale trecutului care poate fi ușor considerată ca o contribuție la enunțarea și soluționarea problemelor legate de paradigma pe care o adoptă. Efectul acestei selecții și distorsiuni este acela că savanții de altădată ne apar ca participînd (la) și conformîndu-se unui ansamblu de probleme și canoane fixe: de fapt acelea pe care le-a acreditat ca științifice ultima paradigmă.

Profund și funcțional integrată ideologiei profesiunii științifice, deprecierea faptului istoric¹³, concomitentă valorizării detaliilor unor fapte de altă natură, generează și întretine o mentalitate continuistă care face ca istoria științelor să apară ca liniară sau cumulativă; mentalitate împărtășită chiar și de savanți deschizători de noi drumuri atunci cînd își consideră retrospectiv propriile lor cercetări. Însuși Einstein, altfel un bun cunoscător al istoriei științei, în parte datorită modestiei, lipsei de vanitate, pasiunii pentru „extrapersonal” și prețuirii eforturilor înaintașilor, în parte însă ca efect al distorsiunii de care vorbeam, a putut scrie în legătură cu teoria relativității: „Avem de-a face nu cu un act revoluționar, ci cu o continuare firească, naturală a unei linii care poate fi urmărită de-a lungul secolelor” (cf. 60, p. 190).

Prevenit de discontinuitățile și rupturile care marchează evoluția culturii științifice, Bachelard învedera și el istoricilor științei și epistemologilor necesitatea unei asceze, aceea de a nu conferi false profunzimi unor „înaintași” preparați prin raționalizarea retroactivă a unor „himere”. În numeroase cărți de popularizare consacrate problemei moderne a transmutației elementelor chimice se evocă amintirea alchimiștilor al căror vis ar fi fost realizat de savanții contemporani. În realitate, gândirea științifică actuală nu se sprijină pe acest „arierfond legendar”, ci pe un „trecut reformat”. La ce bun să-i propunem false continuități? Nimic nu legitimează o filiație epistemologică de la transmutațiile alchimice la cele nucleare. Pentru a judeca asupra valorii soluțiilor aduse de tehnica transmutațiilor nucleare trebuie să știi cel puțin unde se situează problemele. Alchimistul urmărea o schimbare a „calităților”. Crezând în caracterul substanțial al culorii, el își făcea un prim „program” (vis!) din a îngălbeni plumbul. Cu o sămânță cenușie, cu germele plumbului — ironizează Bachelard — ce mare vis a face ca substanța să se coacă și să obții, realizând metaforele, recolte de aur! În fond este pusă în discuție conceperea istoriei științei sub forma unei *tradiții omogene*: transmitere de la un savant la altul sau de la o epocă la alta a adevărilor dobândite și a problemelor încă nerezolvate, pe firul unui timp liniar și omogen. Presupozițiile acestei viziuni pot fi ușor sesizate analizând ceea ce Canguilhem a numit *virusul precursorului*. „La rigoare, scrie istoricul și epistemologul francez, dacă ar exista precursori istoria științelor și-ar pierde tot sensul, pentru că știința însăși n-ar avea dimensiune istorică decât în aparență... Un precursor ar fi un gânditor, un cercetător care ar fi făcut odinioară un început de drum, terminat mai recent de un altul. Complezența de a căuta, a găsi, a celebra precursori este simptomul cel mai net al inaptitudinii pentru critică epistemologică. Înainte de a pune cap la cap două trasee pe un drum, trebuie să ne asigurăm mai întâi că este vorba de același drum. Pentru a fi făcut o supoziție de heliocentrism, Aristarh din Samos nu este un precursor al lui Copernic... Un precursor ar fi un gânditor cu mai multe timpuri, al său și al celor considerați a-i fi continuatori... Precursorul este deci un gânditor pe care istoricul crede a-l putea extrage din încadrarea sa culturală pentru a-l insera într-o alta, ceea ce revine la a considera concepte, discursuri și gesturi speculative sau experimentale ca putând fi deplasate sau replasate

într-un spațiu intelectual în care reversibilitatea relațiilor a fost obținută prin uitarea aspectului istoric al obiectului...” (61, p. 20). Istoricul epistemolog trebuie să analizeze transformările și deformările conceptelor științifice în funcție de formularea sau reformularea problemelor în câmpuri epistemice definite, sub efectul unor incitații diferite, contradictorii chiar, științifice și extraștiințifice. Se pot stabili astfel filiații neașteptate, periodizări noi; cronologia tradițională și oficială este răsturnată, nume complet uitate sînt reactualizate. „Virusul precursorului” din istoria-cronică a științelor, observă Canguilhem, are drept corolar o epidemie de hazarduri. Când se neagă obiectului istoriei științelor orice istoricitate reală, totul se poate întîmpla oricînd. Istoria științelor devine un adevărat roman de aventuri, povestirea unei succesiuni de accidente fortuite, datorită izolării descoperirilor de un întreg context teoretic și tehnic, științific și cultural, cu posibilitățile, problemele și obstacolele sale.

Procesul dezvoltării non-cumulative a fost și mai sistematic disimulat pe terenul științelor matematice. Desigur, fiecare știință își are propria sa alură, ritmul său, temporalitatea sa ireductibilă. În fapt, și progresul matematicii, deși avînd un statut epistemologic specific, este însoțit de remanierea unor principii, reamenajarea unor metode, deschiderea unor conflicte. Progresul matematicilor, scrie Jean T. Desanti, înțeles ca triplă mișcare — de largire a câmpurilor operatorii, de extinderea domeniilor de obiecte și de specificare a sistemelor de axiome —, „este totdeauna critic, deși în anumite perioade și în interiorul unor teorii deja mature, dezvoltarea lor poate lua forma unei necesități liniare” (62, p. 439). Istoria ne arată momente privilegiate în cursul cărora una sau mai multe generații de matematicieni au avut o conștiință explicită a „stării de criză”. Fiecare criză se rezolvă într-un univers matematic mai mult sau mai puțin modificat, angajînd deopotrivă reflecția critică și tehnicitatea constructivă. În lumea culturală a propriei lor cetăți și a epocii lor, matematicienii au învățat să gîndească un obiect nou, să-l integreze în câmpul deja reglat al discursului matematic sau să reconstruiască discursul însuși pentru ca integrarea noului să se facă în mod coerent și eficace. De-a lungul mișcării traversate de crize, matematica a trebuit să-și caute de fiecare dată o nouă unitate, un nou echilibru. În acest sens ea este, ca și alte științe, *en route*. O dovedesc în mod convingător, între altele, lucrările lui F. Gonseth și, sub influența lor, studiul

recent extrem de sesizant al lui J. Ladrière *Filozofia deschisă și matematica* (63). Ideea naivă după care cunoașterea ar consta în a elabora o imagine adecvată a unui domeniu din realitate dat în mod prealabil în experiență este de respins și în cazul științelor așa-zise formale (matematică și logică). Acestea nu se reduc la studierea proprietăților anumitor obiecte (numere, spații, forme de raționament) care ar fi prezente într-o „intuiție” independentă de operațiile formale urmînd a-i elucida conținutul. Așa cum o atestă experiența istorică, gîndirea matematică nu este de imaginat nici ca derulare a unui proces necesar, conform unor determinări *a priori*, nici ca înaintare teleologică, după un scop dinainte și pentru totdeauna fixat, în spirit sau în afara lui. Clarificarea filozofică a istoriei matematicii trebuie să fie ca un contrapunct al progresiunii însăși, susținut de efortul găsirii și reînnoirii acordului cu ceea ce propune de la sine demersul efectiv al construirii cunoașterii: demers totodată asigurat și problematic, deschis esențialmente la imprevizibilul a ceea ce el însuși instaurează. „Filosofia, ca reflecție deschisă, este deci reluarea, la nivelul preocupărilor metodologice, a unei deschideri care definește statutul însuși al prospecțiunii raționale... Filozofia științei trebuie să-și aplice sieși schema operatorie pe care o degajă din procedurile științei” (63, p. 451).

Nici istoria biologiei nu comportă liniaritatea și regularitatea liniștită cu care o înzestrează continuuștii preocupați de succesiunea și genealogia ideilor. Căutînd firul care a călăuzit gîndirea pînă la teoriile astăzi în vigoare, precursora ipotezei curente și precursora precursorii... , prin extrapolarea de la prezent la trecut, se obține o „istorie inversată” care conferă ideilor independență. Rezultă, scrie François Jacob, o evoluție a ideilor supusă fie unei selecții naturale după un criteriu de utilizare practică, fie unei simple teleologii a rațiunii. Dimpotrivă, o istorie a biologiei pe care ne-o poate restitui o epistemologie critică, asemănătoare cu aceea pentru care pledează și Kuhn, reclamă cercetarea modului în care obiectele au devenit accesibile analizei, natura lor, atitudinea celor care le-au studiat, maniera lor de a observa, obstacolele pe care le-a creat propria lor cultură. „Nu mai există atunci o filiație mai mult sau mai puțin liniară a unor idei care se nasc una din alta. Există un domeniu pe care gîndirea se străduiește să-l exploreze; un domeniu unde ea caută să

instaureze o ordine; unde încearcă să constituie o lume de relații abstracte concordante nu numai cu observațiile și cu tehnicile, dar și cu practicile, cu valorile și cu interpretările în vigoare” (30, p. 33). După acest mod nou de a înfățișa istoria biologiei, continuă Jacob, ideile odinioară repudiate pot căpăta tot atîta importanță ca acelea în care caută să se recunoască știința de azi, obstacolele tot atîta importanță cît și căile deschise. Teoriile și credințele curente într-o epocă, natura obiectelor accesibile analizei, echipamentul folosit pentru a le studia, felul de a le observa și de a vorbi despre ele concură la instaurarea unui *orizont* de cunoaștere și de realitate care funcționează în același timp ca un „cîmp al posibilului” în interiorul căruia numai este posibilă desfășurarea logicii. El contribuie în mod regulat la o restrîngere a gradului de libertate rezervat individului ca practician al științei angajate în acel orizont. Cînd o „atitudine” se manifestă prea devreme, nimeni nu ține seama de ea. Cînd însă noile paradigme sau referențialuri sînt adoptate de un grup, ele conduc la „reorganizarea sferei posibilului, la modificarea manierei de a privi lucrurile, la apariția unor relații sau obiecte noi, adică la schimbarea ordinii în vigoare” (30, p. 34). Așadar, în loc de a regăsi „calea regală a ideilor”, de a reconstitui „înaintarea fermă spre ceea ce apare astăzi ca soluție”, este necesar să se repereze etapele cunoașterii, să se precizeze transformările care au survenit, condițiile care au permis obiectelor și interpretărilor să intre în cîmpul posibilului. Se schimbă, de la o etapă la alta, felul de a privi organismul, de a-l interoga, de a formula întrebările la care observația să dea răspuns. Nu este de ajuns „să vezi” un corp pînă atunci invizibil pentru a-l și transforma în obiect de cercetare. Cînd Leeuwenhoek, exemplifică Jacob, privește pentru prima dată o picătură de apă la microscop, o întreață faună imprevizibilă devine dintr-o dată accesibilă observației. „Dar gîndirea de atunci nu are ce face cu toată această lume. Ea nu are la îndemînă nici o întrebuintare pentru aceste ființe microscopice, nici o relație pentru a le uni cu restul lumii vii. Această descoperire oferă cel mult subiecte de conversație, ... încă un prilej de uimire, foarte potrivit, dacă mai era nevoie, să demonstreze puterea și generozitatea naturii. De asemenea, prilej de amuzament pentru curțile și saloanele care se dedau științei distractive. În sfîrșit prilej de scandal...” (30, p. 37).

Toate aceste considerații epistemologice privind istoria și progresul științelor, temporalitatea lor specifică, pot fi pri-

mite și evaluate în cadrele teoriei marxiste asupra istoriei și progresului istoric ca realități globale. Clasicii marxismului au criticat concepția substanțialist-teleologică asupra istoriei, punerea acesteia pe seama unui Subiect de-sine-stătător imaginat ca Centru absolut, Origine sau Cauză unică: un Subiect, cum ar spune Althusser, identificabil în unitatea unei interiorități și responsabil, cvasietic și cvasiontic, de ansamblul „fenomenelor istorice”. Încă în *Ideologia germană* sîntem avertizați asupra denaturării speculative a considerării istoriei ca succesiunea diferitelor generații, fiecare continuînd, pe de o parte, în împrejurări complet schimbate, activitatea transmisă și modificînd, de altă parte, vechile împrejurări printr-o activitate complet schimbată. Denaturarea speculativă capătă următoarea formă: scopul istoriei anterioare este de a crea istoria ulterioară. Prin aceasta, „istoria capătă scopuri speciale și devine o „persoană alături de alte persoane” (cum ar fi „conștiința de sine, critica, unicul” etc.), pe cînd ceea ce se desemnează prin cuvintele „menirea”, „scopul”, „germenele”, „ideea” istoriei anterioare nu este altceva decît o abstracție provenită din influența activă pe care istoria anterioară o exercită asupra celei ulterioare” (106, p. 43). Concepția marxistă privind evoluția și transformarea revoluționară a societății conține în germene și o nouă viziune asupra particularităților timpului istoric atît la nivel social global, cît și referitor la fiecare component al totalității. Punctul esențial îl constituie renunțarea la conceptul speculativ sau naiv al unui timp continuu și omogen (vezi și 41, p. 153 și urm.). În *Bazele criticii economiei politice* Marx atrăgea atenția asupra faptului că „în general conceptul de progres nu trebuie luat în accepția abstractă curentă” (108, p. 42).

Dar găsim în scrierile clasicilor marxismului și importante observații privind dialectica particulară a progresului științific. Astfel, Engels, comparînd în *Dialectica naturii* stările de lucruri diferite din domeniile chimiei și electricității, schițează sugestiv, ca să folosim terminologia lui Kuhn, caracterile epistemologice ale unei situații a cunoașterii *post* și respectiv *pre-paradigmatică*. „În chimie, datorită mai ales descoperirii de către Dalton a greutăților atomice, găsim ordine, o relativă stabilitate a rezultatelor obținute și o ofensivă sistematică, desfășurată aproape după un plan, asupra domeniilor încă necucerite, compatibilă cu asediarea în toată regula a unei fortărețe. În teoria electricității, o îngrămădire haotică de experimente vechi, incerte, ... o tatonare șovăielnică în

întuneric, cercetări și experimentări disperate a numeroși savanți izolați, care atacă răzleț necunoscutul, asemenea unei hoarde de călăreți nomazi. Și, într-adevăr, o descoperire ca cea a lui Dalton, care să ofere un punct central întregii științe și o bază solidă cercetării, se mai lasă așteptată în domeniul electricității” (36, p. 416). Pretinsele explicații date de Wiedemann formării curentului electric îi ocazionează lui Engels sublinierea opoziției dintre apărătorii tradiției moștenite și reprezentanții științei care gîndește. „Empirismul exclusivist, care-și îngăduie să gîndească cel mult sub forma calculului matematic, își închipuie că operează numai cu fapte incontestabile. În realitate însă, el operează de preferință cu reprezentări moștenite, cu produse în mare parte perimate ale predecesorilor săi...” (36, p. 438). Aservirea necritică față de tradiția moștenită este asemănată de Engels cu cea apologetică cu care teologii drept-credincioși și semidrept-credincioși au întîmpinat critica filozofică-istorică a Bibliei, întreprinsă de Strauss, Wilke, Bruno Bauer ș.a. Reprezentările moștenite îi servesc empirismului exclusivist drept bază mai mult sau mai puțin tacită pentru nesfîrșite calcule matematice. Rigorizarea formulelor matematice poate ușor masca natura discutabilă a premiselor. „Pe cît de sceptic este acest gen de empirism față de rezultatele gîndirii contemporane, pe atît este de credul față de gîndirea predecesorilor lui. Pînă și faptele stabilite experimental au devenit pentru el, încetul cu încetul, inseparabile de interpretările tradiționale corespunzătoare; ... acest empirism nu mai este în stare să înfățișeze fidel faptele, deoarece în descriere se furîșează interpretarea tradițională. Pe scurt, avem aici, în domeniul teoriei electricității, o tradiție tot atît de dezvoltată ca și în cel al teologiei. Și, deoarece în ambele domenii rezultatele cercetării moderne, stabilirea unor fapte pînă acum necunoscute sau contestate și concluziile teoretice care decurg cu necesitate din ele infirmă fără cruțare vechea tradiție, apărătorii acestei tradiții sînt puși în cea mai mare încurcătură. Ei sînt nevoiți să recurgă la tot felul de subterfugii, la pretexte inexistente, la mușamalizarea unor contradicții ireconciliabile și nimeresc pînă la urmă într-un labirint de contradicții din care nu mai există ieșire pentru ei” (36, p. 438—439).

Ieșirea nu mai poate fi realizată decît printr-o reorganizare sau mutație de ansamblu a întregului cîmp epistemic.

§ 3. Referențialuri incompatibile

Episoadele revoluționare, de anvergură mai mare sau mai mică, afectând mai mult sau mai puțin direct grupuri științifice diferite ca întindere și specialitate, se caracterizează între altele prin proliferarea unor referențialuri concurente. Se pune problema demersurilor prin care membrii grupurilor științifice ajung să restabilească bazele unei noi tradiții unitare de cercetare normală. Trebuie mai întâi să renunțăm la concepția curentă „monolitică” asupra științei asociată unui ansamblu fix de probleme, unei singure și aceleiași lumi fixe în care se lucrează la probleme, unui singur ansamblu fix de niveluri și proceduri de rezolvare. Adepții unor paradigme concurente vor fi adesea în dezacord asupra listei de probleme pe care acestea ar trebui să le rezolve și asupra nivelului pertinent de rezolvare. Să adăugăm împrejurarea că noile paradigme, încorporându-și de obicei o mare parte din vocabularul și utilajul (conceptual și tehnic-experimental) proprii tradiției până aci în vigoare, le dau o întrebuintare și un sens diferite, întreg mediatorul punerii în situație de cercetare fiind deplasat și readaptat. Dubla deschidere a referențialului — constitutiv în mod conjunct și practic indisociabil atât de modelul intern neuropsihic al „cîmpului posibilului” cât și de „orizontul de realitate” al muncii științifice — pune în evidență un alt aspect important al incomensurabilității paradigmelor concurente: adepții acestora își desfășoară activitatea în lumi diferite, populate și generatoare (ontogenie) de entități și raporturi diferite. De aceea, consideră Kuhn, trecerea de la o paradigmă la concurenta sa — tranziție între două incomensurabile — nu se face după metoda „pașilor mici”, sub presiunea unor demonstrații în sens strict sau a unei pretinse experiențe neutre. „Nu există un algoritm neutru pentru alegerea teoriei și nici o procedură sistematică de decizie care, adecvat aplicate, trebuie să-l ducă pe fiecare individ din grup la aceeași decizie” (49, p. 245). Nu este lipsit de interes să evocăm o mărturisire a lui F. Gonseth privind ceea ce am numi dificultatea înțelegerii și interiorizării unui nou referențial. „Învățătura lui Einstein și-a croit cu greu un drum în cugetul meu. Pentru mine, ca și pentru atîția alții, dificultatea nu consta atîta în a-l urma pas cu pas, cât mai ales în a pricepe de unde venea, care era poziția lui și încotro ne călăuzea. Era vădit că spiritul lui își avea propria busolă, dar nu

numai că această busolă îmi rămînea ascunsă, ci pînă și accesul la ea îmi era interzis” (74, p. 30—31, *subl. ns.*). Situația ne amintește mai degrabă de diversificarea stilurilor de viață datorată proliferării grupurilor (vezi cap. III, §3). Dacă odată adoptat, un stil de viață acționează ca un factor de coeziune, economie și protecție, scutind de nevoia luării la tot pasul a unor decizii majore și excluzînd un număr larg de alternative, dimpotrivă a-l reconsidera implică luarea unei *superdecizii* care ne transformă pe noi înșine, imaginea pe care o avem despre noi și despre lumea noastră. Ceva asemănător se petrece cu omul de știință care la un moment dat trebuie să adopte un nou referențial, să-l interiorizeze pînă la a și-l face orizontul familiar al muncii sale normale. În posesia unui referențial comun, grupul științific, eliberat de necesitatea de a reexamina în mod constant bazele și presupuzițiile (preconcepțiile) angajamentelor sale, se poate concentra (aproape) exclusiv asupra fenomenelor celor mai subtile și mai esoterice care-l interesează, de unde rezultă și considerabila sporire a eficacității și competenței cu care sînt rezolvate noile probleme. Atasamentul specialiștilor la referențialul în vigoare, care le mediază punerea în situație de cercetare, se explică în bună măsură prin natura uceniciei lor, a educației științifice. Viitorul profesionist al unei specialități științifice este supus unui antrenament intensiv prin care își însușește nu atât dexteritatea de a purta judecăți critice asupra unei diversități de soluții concurente și incomensurabile, cât instrumente și abilități definite de paradigme actuale asupra cărora acordul specialiștilor este cvasiunanim. El se încrede în principal în manualele sale, care, cel puțin pînă la un stadiu mai avansat, se substituie sistematic literaturii științifice creatoare din care derivă.

Această abordare psihosociologică a genezei și funcționării referențialurilor științifice este în măsură să ne ofere clarificări importante asupra fenomenului trecerii — noncumulative — de la o manieră de a practica știința la alta nouă: o adevărată convertire de ale cărei dificultăți istoria științei să mărturie. Astfel, pe continent știința lui Newton era întîmpinată de o lume carteziană foarte puțin dispusă s-o accepte și cel mai adesea incapabilă s-o urmeze. Sînt de asemenea cunoscute contrarietățile stîrnite de cercetările revoluționare ale lui Lavoisier. Noua sa teorie a acizilor a fost viu criticată pentru că nu făcea apel la flogistic, iar oxigenul intervenea în calitate de element simplu. Îndoielile sale asupra existenței flogis-

186 ticolui, făcute publice în 1777, au apărut la început lipsite de orice teme, deși unora le inspirau temeri. Într-o scrisoare publicată mai târziu de către Guyton, Macquer, unul dintre maeștrii cei mai respectați ai timpului, mărturisea cu satisfacție, după ce ascultase în 1778 lectura unui memoriu al lui Lavoisier: „Unde am fi ajuns cu vechea noastră chimie dacă ar fi trebuit să reclădim un edificiu cu totul diferit? Cât despre mine, vă mărturisesc, aș fi părăsit partida“ (cf. 65, p. 585). Dealtfel, protagonistul acestei bulversări a chimiei principiilor, încarnată în particular în teoria flogisticului, nu scăpa nici el cu totul influenței doctinelor și ideilor moștenite: ca dovadă, folosirea de către el a caloricului. În orice caz, refuzul de a accepta ideile lui Lavoisier, cum notează M. Dumas, „nu constituia acțiunea unei generații mărginite, ci, dimpotrivă, semnul unei mari vitalități a chimiei, slujită de numeroși savanți de valoare“ (65, p. 588). Atașamentul tenace față de teoria flogisticului și, totodată, rezistența la schimbare își găsesc justificarea și ecoul în părerea, aproape generală pe la 1770, că chimia atinsese un grad de perfecțiune la care nu mai era de așteptat să se adauge mare lucru. A fost necesar ca Lavoisier să desfășoare o adevărată campanie împotriva flogisticului și de convertire (un fel de prozelitism) a tinerilor chimiști la noile vederi. „Singur în fața interlocutorilor hotărâți să nu lase să li se știrbească poziția, el a dat dovadă de o mare abilitate în modul de a-și dezvolta argumentele, apoi de a pronunța condamnarea definitivă, în momentul în care s-a simțit sigur că nu va fi bătut pe propriul lui teren“ (65, p. 589). Iată, în relatarea aceluiași Dumas, principalele episoade ale dramaticei bătălii pentru noul referențial. După convertirea câtorva chimiști francezi, Lavoisier a dat la iveală textele care vor servi la răspândirea ideilor sale: mai întâi *Nomenclatorul* (1787), apoi traducerea (făcută de d-na Lavoisier) a lucrării lui Richard Kirwan *Essen asupra flogisticului*, însoțită, după fiecare capitol, de texte scrise de Lavoisier sau de unul din prietenii săi, prin care erau respinse cele susținute de Kirwan. În urma citirii contraargumentelor, acesta s-a raliat la teoria pneumatică; el i-a determinat să împărtășească această convingere și pe compatrioții săi, care, cu excepția lui Priestley, au adoptat destul de repede principiile noi. Cavendish a considerat că noile fenomene erau tot atât de bine explicate de o teorie ca și de cealaltă. În 1789 Lavoisier publică *Traité élémentaire de chimie*. Bucurându-se de un mare succes, imediat reeditată și

tradusă în mai multe limbi, cartea, „care se deosebea total de tot ceea ce fusese scris timp de două secole, a permis tinerilor chimiști să învețe direct noua chimie“ (65, p. 589, *subl. ns.*). Altfel zis, ea a stat la baza unei noi tradiții, postrevoluționare, de știință normală. Dar rezistența chimiștilor mai vîrstnici n-a slăbit încă. Oamenii din generația lui Macquer cum ar fi Baumé, Sage au rămas intransigenți. Redactorul singurei publicații lunare care se ocupa pe larg de științe, *Observations sur la physique*, era un flogistician înverșunat. De aceea, pentru a dispune de o publicație favorabilă ideilor lor, Lavoisier, împreună cu prietenii săi, a înființat, în 1789, revista *Annales de chimie*. După traducerea în germană a tratatului lui Lavoisier, noul sistem a cîștigat repede teren în rîndul tinerilor; chimiștii mai în vîrstă (Wiegand, Creel, Gmelin), ca și în Franța și Anglia, au persistat însă în convingerea lor.

Cu tristețe și poate exagerînd puțin, Max Planck nota în *Autobiografie științifică*: „un nou adevăr științific nu triumfă convingîndu-și adversarii și luminîndu-i, ci mai degrabă pentru că adversarii săi pînă la urmă mor și se ridică o nouă generație căreia acel adevăr îi apare firesc“ (cf. 49, p. 195). Declarații asemănătoare, colorate de „indicibilul“ experienței trăite de marii savanți creatori, au cel puțin valoarea unui indiciu: referențialurile succesive care stau la baza tradițiilor de știință normală comportă deplasări care îi obligă pe specialiști să învețe a munci într-o „lume reîncepută“ — după expresia lui Bachelard, adică le relevă lucruri diferite asupra „populației“ universului și asupra comportamentului acestei populații. O schimbare majoră de perspectivă antrenează modificarea unui întreg arierfond de concepții (și precondiții de funcționare a sistemului epistemic) rămase pînă aci tacite, atît cu privire la lumea supusă cercetării cît și cu privire la natura însăși a cercetării ca cercetare valabilă. Înțelegem astfel mai bine dificultatea comunicării între școli științifice concurente. Alegerea pune în mod regulat chestiuni care nu pot fi rezolvate prin criteriile științei normale. Școlile concurente se angajează adesea într-un „dialog între surzi“. Fiecare paradigmă, într-o asemenea discuție care se apropie de cercul vicios, satisface mai mult sau mai puțin criteriile de ea însăși dictate și rămîne incapabilă să le satisfacă pe cele dictate de concurența sa. Solidaritatea cetății științifice a specialiștilor în orizontul muncii cărora a apărut sau s-a răsfrînt paradigma nouă începe să slăbească în favoarea constituirii unor

partide (subgrupuri) concurente. Întrucât adeziunea la unul dintre ele se dovedește uneori a avea amploarea alegerii între moduri de viață științifică incompatibile, ea nu poate fi determinată pur și simplu prin procedeele de evaluare proprii științei normale: parțial, acestea depind de o paradigmă particulară care acum este pusă în discuție (vezi 49, p. 139 și urm.). Paradigmele luate în considerare într-o discuție privind însăși alegerea paradigmei joacă în mod necesar un rol circular. Fiecare grup se servește de paradigma sa, din care își și extrage argumentele de apărare. Modul circular de a raționa, deși nu împiedică neapărat o viziune clară despre ceea ce va fi munca științifică pentru cei care vor adopta noua paradigmă — mai general, un asemenea raționament poate să nu diminueze valoarea sau exactitatea argumentelor —, este totuși numai persuasiv: îi lipsește forța de constrângere a demonstrației.

În viziunea lui Kuhn nici o paradigmă nu rezolvă toate problemele pe care le definește. Pe de altă parte, două paradigme concurente nu lasă fără soluție aceleași probleme. Rezultă de aici noi rațiuni ale insuficienței de comunicare logică în discuțiile asupra paradigmelor, care în cele din urmă pun chestiunea crucială: „Ce probleme este mai important să fie rezolvate?” Această chestiune a valorilor face, ca și cea a nivelurilor concurente de rezolvare, să intervină criterii exterioare științei normale. Mai apropiate de discursul critic propriu polemicilor dintre școli filozofice concurente, discuțiile la care ne referim au ca obiectiv *convertirea* la o nouă manieră de a practica știința și ele recurg în general la tehnici de persuasiune, la schimburi repetate și uneori violente de replici, de argumente și contraargumente care nu pot dobîndi alura și forța de constrângere a demonstrațiilor în sens strict¹⁴. Kuhn nu contestă existența sau posibilitatea producerii unor *bune rațiuni* pentru acceptarea sau respingerea paradigmelor concurente, dar el insistă pe bună dreptate asupra caracterului complex, impur, ireductibil la demonstrația logică sau evidența empirică, al bătăliilor care se dau pentru victoria noilor paradigme.

Printre tipurile de argumente care se relevă eficace de partea adeptilor noii paradigme se menționează pretenția acestora, dacă este legitimă, că ei sînt în măsură să rezolve problemele care au condus vechea paradigmă la criză. Astfel de pretenții sînt susceptibile de a convinge dacă, de exemplu, noua paradigmă oferă o precizie cantitativă net superioară

aceleia a concurentului său tradițional. Alteori, mai ales dacă primul argument nu poate fi invocat în mod legitim, cînd candidatul la titlul de nouă paradigmă nu contribuie, pentru început, la rezolvarea problemelor care au provocat criza, se pot dovedi deosebit de persuasive probele că noua paradigmă permite a prezice fenomene rămase complet neobservate pe timpul cît a prevalat vechea paradigmă. Se face apel de asemenea la considerații de ordinul pertinentei, eleganței, simplității¹⁵ noii paradigme în raport cu cea veche. Indiferent de rațiunile mai mult sau mai puțin individuale pentru care un număr restrîns de oameni de știință aderă la noul candidat abia schițat în liniile sale directoare, gestul lor poate avea o valoare hotărîtoare pentru dezvoltarea suficientă a acestuia astfel încît să atragă grupul științific în întregime. Abia prin dezvoltarea și exploatarea noii paradigme sînt puse la punct argumentele care *post festum* par decisive. În realitate, spune Kuhn, elaborarea lor face parte din știința normală și ele joacă un rol nu în discuțiile revoluționare asupra paradigmei, ci în textele post-revoluționare. Nici o „reconstrucție logică” a situațiilor de alegere între paradigme concurente, a strategiilor care ar putea sau ar trebui să confere alegerii o justificare rațională, nu se poate substitui cercetării în detaliu, prin metode istorico-critice, sociopsihologice a proceselor reale de modificare a distribuției obediențelor profesionale avînd ca rezultat triumful noii paradigme și al grupului de „converși” care s-a decis să practice știința într-un fel nou.

Tehnici de persuasiune, la care se recurge în discuțiile privind alegerea între paradigme concurente, pun o problemă mai generală și mai profundă: cum pot spera să comunice, eventual să fie persuasivi, oameni care discută plecînd de la puncte de vedere incommensurabile? În cazul particular la care ne referim, dificultatea se specifică după cum urmează. Plecînd de la exemple (paradigme în sens restrîns), practicienii științei normale dobîndesc capacitatea de a-și apropria lumea cercetării lor grupînd obiecte și situații în ansambluri asemănătoare. Am văzut deja că aceste ansambluri nu sînt pur și simplu interpretări ulterioare ale unor „date” neutre; ele sînt primitive (pentru grupul respectiv ajuns la maturitate) în sensul că gruparea este efectuată fără a răspunde la chestiunea: „asemănător în raport cu ce?”. Revoluțiile științifice, între altele, afectează tocmai aceste raporturi de similitudine care, prin îndelungă familiarizare, erau atribuite lumii însăși (cu o pierdere a conștiinței limitelor și specificității ideo-

tehnice a orizontului de realitate în care mergeau ca de la sine). Faptele grupate în același ansamblu înainte, după schimbarea paradigmei sînt altfel grupate, deși în general numele grupurilor sînt păstrate. De obicei însă deplasarea unui ansamblu secundar antrenează o schimbare critică în întreaga rețea de raporturi în care este inserat. Transferul metalelor, de exemplu, din grupul compusilor în cel al elementelor a jucat un rol important în apariția altor modificări (teoretice, tehnice etc.) care însă nu s-au răspîndit imediat în întreaga chimie. Cît de deconcertantă trebuie să fi fost descoperirea de către chimiști, contemporani cu aceste redistribuiri, a faptului că la același stimul¹⁶ ei reacționează prin descripții și generalizări incompatibile. Dificultăți de această natură, chiar dacă nu vor fi resimțite în toate domeniile discuțiilor lor științifice, vor cristaliza tot mai dens în jurul fenomenelor de care depinde mai ales alegerea teoriei. Problemele nu sînt pur lingvistice, adică nu pot fi rezolvate doar precizînd definițiile termenilor jenanți. Cel puțin în parte cuvintele acum problematice au fost învățate prin aplicarea directă a unor exemple. De aceea interlocutorii care nu se mai înțeleg nu pot elimina diferendul spunînd: eu utilizez cuvîntul *element* (sau *amestec* sau *planetă* sau *mișcare liberă*...) într-un fel care este determinat de criteriile următoare... Și aceasta pentru că ei nu pot să recurgă la un limbaj neutru pe care l-ar utiliza în același fel, care să convină exprimării celor două teorii ale lor sau a consecințelor empirice ale acestora. Modurile lor de exprimare reflectă divergențele dintre ei. Dar aceste divergențe sînt într-o măsură anterioare utilizării modurilor de exprimare. Totuși, dificultatea de comunicare nu este totală sau dincolo de orice apel (52, p. 230). Diferențele pot să nu conducă la o completă insularizare solipsistă a oponentilor, nici măcar în cazul unor școli concurente de altă natură (filozofică, de exemplu). În mare parte oponentii noștri trăiesc în aceeași lume și întrebuintează același limbaj, atît în viața lor cotidiană cît și în cea științifică. Prin ceea ce au în comun și prin ceea ce pot și vor să întreprindă în continuare, ei ar trebui să poată localiza dezacordul și găsi tehnici prin care să înainteze spre diminuarea și depășirea lui. Printre aceste tehnici Kuhn evocă sumar și posibilitatea pe care o au interlocutorii, care nu se înțeleg, de a se recunoaște ca membri ai unor comunități lingvistice diferite (relativ la limbajul, în sens restrîns, al specialității lor) și de a deveni în consecință traducători (vezi 49, p. 247 și urm.). Prin antrenament con-

tinuat, e drept — nici simplu, nici plăcut —, se poate ajunge ca fiecare să învețe să traducă teoria celuilalt, ca și consecințele ei, în propriul său limbaj și să descrie în limbajul său lumea la care se aplică această teorie. Chiar dacă pe această cale partizanii vechii paradigme încep să înțeleagă mai bine paradigma concurentă și să se convingă de superioritatea ei într-o privință sau alta, persuasiunea nu va fi inevitabil însoțită sau urmată de convertire. Într-adevăr, a traduce o teorie sau o concepție despre lume în propriul tău limbaj nu înseamnă și a o face a ta. Mai trebuie încă să utilizezi acea limbă ca limbă „maternă”, să descoperi că gîndești și lucrezi în limba care îți era străină. O asemenea progresiune, spune Kuhn, nu este dintre cele pe care le poți sau nu face după bunul plac, după o alegere. Învățînd traducerea, îți dai seama la un moment dat că tranziția s-a produs, că, fără s-o fi hotărît, începi să utilizezi noul limbaj.

B. Russell dezvoltă o comparație asemănătoare. Cînd am înțeles logica unei teorii, scrie el, „este nevoie adesea de o muncă îndelungată și serioasă pentru a-i avea sentimentul. Trebuie să ți-o asumi, să dezrădăcinezi una cîte una din spirit sugestiile eronate ale teoriilor false dar familiare, să cucerești această intimitate care ne permite, ca în cazul în care o limbă străină ne-a devenit foarte familiară, să gîndim și să visăm în această limbă, iar nu să construim fraze în mod stîngaci recurgînd tot timpul la dicționar și gramatică” (94, p. 142).

Profunda înrădăcinare subiectivă a unui referențial care ne deschide, prin cealaltă față a sa, unui orizont de realitate, antrenează, dacă se poate spune, o somatizare secundă nu numai a subiectului pe care îl pătrunde și îl angajează, dar și a realului corespunzător (devenit, cum ar spune Marx, trupul său anorganic), generînd un soi de osmoză, de proiecție simpatetică: în general puțin studiată în mod pozitiv de psihologia cercetării, dar de a cărei prezență a luat adesea cunoștință, deși într-o formă vagă și mai mult resimțită, cercetătorul însuși erijat în martor de sine. Astfel marele specialist în biochimie celulară Jacques Monod, vorbind despre funcția de simulare subiectivă și creatoare a creierului omenesc, crede că toți oamenii de știință au trebuit să ia cunoștință de faptul că reflecția lor, la nivel profund, nu este verbală: este o *experiență imaginară*, simulată cu ajutorul unor forme, forțe, interacțiuni care nu compun mai deloc o „imagine” în sensul vizual al termenului. „M-am surprins eu însumi, nemaiavănd nimic altceva în cîmpul conștiinței datorită atenției centrate

pe experiența imaginară, că mă identific cu o moleculă de proteină... În fapt, nu cred că trebuie să considerăm imaginile nonvizuale pe care operează simularea ca simboluri, ci mai degrabă, aș îndrăzni să spun, ca „realitatea” subiectivă și abstractă, oferită direct experienței imaginare” (13, p. 170, *subl. ns.*). Notăm că fenomenul „proiecției simpatetice” este și mai transparent în ceea ce psihologii, pe urmele unor mai vechi întrezăriri și speculații, încep să studieze sub titlul de empatie (*Einfühlung*): un fel de identificare cu altul, care se desfășoară pe plan afectiv sau cognitiv, la nivel de comportament social etc. (vezi 110).

Se poate însă întâmpla și să-ți dai seama că ești câștigat prin persuasiune de partea noii teorii, fără totuși s-o poți interioriza și să te simți în larg în lumea proprie pe care ea o „decupează”, o „stilizează” și îi dă coerență. În acest caz alegerea pe plan intelectual a fost făcută, dar adevărata convertire nu s-a realizat. Poți chiar utiliza noua teorie, dar o vei face ca un străin într-un cadru insuficient „naturalizat”, care nu a prins îndeajuns rădăcini pentru ca noul angajament științific să fie susținut de întreaga ființă epistemică și, deopotrivă, să se răsfrângă organic asupra ei până în reprogramarea proceselor nervoase. Așa s-a întâmplat cu mulți din cei care au întâlnit pentru prima dată teoria relativității sau teoria cuantelor pe la mijlocul vieții lor. Le lipsea acestora ansamblul deprinderilor de gândire și expresie pe care viitorii membri ai grupului îl vor dobândi prin însăși formația lor. „Multe din ideile noi pot fi exprimate într-un limbaj nematematic — scria Bertrand Russell în 1925 (*ABC of Relativity*) —, dar ele nu sînt mai ușor de înțeles datorită acestui fapt. Ceea ce se cere este schimbarea imaginii noastre asupra lumii. O schimbare asemănătoare cu aceea impusă de Copernic, cînd el a proclamat că Pămîntul nu este imobil... Pentru noi, astăzi, această idee nu prezintă dificultăți, deoarece noi am asimilat-o înainte ca deprinderile noastre mentale să fi fost fixate. La fel ideile lui Einstein vor apărea mai ușor de înțeles generațiilor care vor fi crescut în mijlocul lor, în timp ce pentru noi un anumit efort de reconstruire imaginativă este inevitabil” (cf. 67, p. 79, *subl. ns.*).

Trebuie să observăm că o centrare exclusivă pe aceste episoade extraordinare¹⁷ ale dezvoltării științifice, însoțite de controverse între școli și puncte de vedere concurente, comportă pericolul unei dramatizări excesive a ceea ce în progresul științific reprezintă un moment real. Nu este mai puțin

adevărat că aspectul în discuție nu poate fi cercetat în profunzime decît dacă este „decupat” (izolat, identificat) și situat în perspectiva unor concepții istorico-epistemologice și socio-psihologice adecvate. În particular, studiul tehnicilor persuasive la care se recurge în bătăliile pentru triumful uneia din paradigmele concurente va dobîndi o importanță mult mai generală pentru toate situațiile de dialog și confruntare al căror instrument privilegiat este discursul critic: un discurs informat și orientat de anumite referențialuri care pot diferi pînă la incompatibilitate și incomensurabilitate. Kuhn are dreptate, cred, atunci cînd reproșează lui Popper și adeptilor săi că în construirea imaginii despre știință se pleacă aproape exclusiv de la episoadele revoluționare ignorîndu-se ca intrinsec neinteresante sau necaracteristice aspectele științei normale, care totuși, cel puțin în trecut, au ocupat cea mai mare parte a activității oamenilor de știință. Nici știința, nici dezvoltarea cunoașterii, consideră Kuhn, nu vor fi înțelese dacă cercetarea este văzută exclusiv prin revoluțiile pe care le produce ocazional. Profesioniștii științei sînt pregătiți pentru și angajați în practica normală, nu extraordinară. Poate că, uneori, Kuhn conferă o prea mare stabilitate și coerență paradigmelor iar activitățile curente de rezolvare a enigmelor în cadrul tradițiilor de știință normală sînt descrise în termeni care evocă pe alocuri mai degrabă practicile de inițiere, de școlarizare și ucenicie profesionalizante decît cercetările creatoare propriu-zise. Mai elementare și de o incontestabilă putere modelatoare, cele dintîi sînt exemplare pentru înțelegerea multor aspecte normale ale celor din urmă, mai ales acelea care țin de o „rutină profesională” în posesia grupului relativ închis de practicieni. Dar ele pot și masca aspectele mai puțin rutinare ale muncii științifice creatoare în care este mai mult loc pentru inițiativă și care fac mai puțin netă deosebirea între „știința normală” și „știința revoluționară”. Conceptele lui Kuhn sînt și ele niște idealizări a căror valoare teoretică, descriptivă, explicativă sau predictivă, oricît de mare comparativ cu idealizări și doctrine concurente, nu poate să nu fie limitată, deopotrivă intern și extern.

Accentul pus pe incomensurabilitatea paradigmelor concurente a ocazionat neînțelegeri și, între altele, acuzația gravă de iraționalism, împotriva căreia Kuhn s-a apărat cu argumente pertinente. Dificultatea de comunicare între puncte de vedere diferite nu este nici totală, nici dincolo de orice apel. Kuhn asociază în mod frecvent incomensurabilitatea și comu-

nicarea parțială care poate fi îmbunătățită pe măsură ce împrejurările o cer și răbdarea o permite (52, p. 230). Dar nu putem după bunul plac, oricând și oricum, sparge cadrul nostru (teoretic, lingvistic...) pentru a adopta un altul. Schimbările de paradigmă pun probleme adânci, de principiu și practice, care nu sînt pur și simplu ale discursului obișnuit și nici nu vor fi rezolvate prin exact aceleași tehnici. În orice caz, a spune că în chestiuni de alegere între teorii forța logicii și observației nu poate fi principal constrîngătoare, nu înseamnă nici a le îndepărta, nici a sugera că nu există *bune rațiuni* pentru a prefera o teorie alteia. Iar cea mai înaltă curte de apel în astfel de chestiuni sînt savanții înșiși, ghidați, cum ar spune Gonseth, de opțiunea celei mai bune idoneități, a celei mai bune *convenanțe în situație*. Raționalitatea unei asemenea alegeri nu mai este condiționată de existența — care tocmai este pusă sub semnul întrebării — unor tehnici semantice neutre. Numai celor pentru care canoanele raționalității derivă exclusiv din cele ale sintaxei logice și lingvistice, chiar cînd se neagă existența unui vocabular adecvat înregistrărilor de observație neutre, alegerea teoriei le apare a comporta o iraționalitate intrinsecă. Dimpotrivă, consideră Kuhn, se poate nega existența unui limbaj de observație împărțit în întregime de către două teorii, și încă spera în subzistența unor *bune rațiuni* pentru a alege între ele.

Rațiunile alegerii pot fi degajate prin tehnici socio-psiho-logice de următorearea structură (52, p. 235—236): ia un *grup* din cei mai capabili oameni disponibili, cu cea mai potrivită motivație; antrenează-i în vreo știință și în specialitățile relevante pentru alegerea în discuție; îmbibă-i cu sistemul de valori și ideologia curente în disciplina lor (și într-o mare măsură și în alte domenii); în fine, *lasă-i să facă alegerea*. Nu poate exista nici o mulțime de reguli de alegere adecvate pentru a dicta comportarea individuală dorită în cazurile concrete pe care oamenii de știință le vor înfrîna în cursul carierelor lor. Pentru a sesiza rațiunile unui progres științific trebuie să examinăm natura *grupului* științific, să descoperim ce apreciază, ce tolerează și ce disprețuiește el. În această perspectivă, favorabilă adîncirii ideii de referențial științific individual și colectiv, se ia ca bază mai degrabă *grupul normal* (și indivizii lui „normalizați” prin efectele modelatoare ale participării la un referențial comun), decît o abstractă și anistorică *mințe normală*. Dacă în alegerea individuală între teorii competitive sau

în identificarea unei anomalii grave s-ar dispune de un algoritm adecvat împărțit de membrii grupului, ei ar ajunge la aceeași concluzie. Mult mai puțin uniforme sînt însă efectele unei ideologii științifice împărțite de membrii grupului, pentru că modul său de aplicare este diferit. Desigur, comportamentul de grup va fi afectat în mod hotărîtor de angajamentele împărțite, dar alegerea individuală între teorii alternative, ca și considerarea unor valori ca precizia, simplitatea... vor depinde de asemenea de personalitatea fiecăruia, de educație și modelul anterior de cercetare profesională (=variabile de domeniul psihologiei individuale)¹⁶. Și, conchide Kuhn, în condițiile în care chiar cea mai deliberată și respectată judecată poate fi greșită, este foarte important ca indivizi diferiți să decidă în moduri diferite (52, p. 239).

Cercetările de psihosociologia comportamentului grupurilor mici relevă situații extraștiințifice semnificativ analoage și, totodată, pot sugera probleme și tehnici de studiere a comportamentului grupurilor științifice. Recunoașterea factorilor care înrîuresc comportarea în grup permite o intervenție mai eficientă în modificarea comportamentului celorlalți. „Înțelegerea efectelor diferitelor feluri de conducere, de canale de comunicare și de atmosfere de grup, scrie M. L. J. Abercrombie, ne poate oferi posibilitatea să manevrăm o anumită situație în așa fel încît grupul să lucreze mai eficient către un scop propus. Acest gen de inginerie socială, ca și rezultatele oricărei alte cercetări, poate servi în mod clar unor scopuri sociale pozitive sau negative” (25, p. 442). Au devenit deja clasice experiențele care stabilesc că judecata unei persoane în legătură cu anumite fapte ținînd de evidența senzorială sau în legătură cu discriminarea valorică între cazuri prin referire la o normă obiectivă este alterată de opiniile și practicile voite deformate ale celorlalți membri ai grupului — colaboratorii experimentatorului. Observații interesante au fost făcute și în legătură cu climatul de grup și intergrupuri (cooperative sau competitive). Proiectarea unei atmosfere corespunzătoare este deosebit de importantă cînd se înfrînesc pentru un scurt timp oameni străini care au de rezolvat în comun anumite probleme, în organizarea discuțiilor interdisciplinare între experți, în întrunirile diferitelor societăți științifice etc. La ce tehnici se recurge spontan pentru a mări șansele de înțelegere între grupuri sau subgrupuri aflate în dezacord, pentru a converti un grup la vederile altui grup? Cum pot fi optimizate aceste tehnici, prin ce mecanisme de influențare și control ne putem apropia mai repede de obiectivul ur-

mărit? Care sînt motivațiile cele mai potrivite pentru obținerea rezultatului? Iată numai cîteva probleme care pot fi studiate, comparativ, pentru a vedea cît de comună și cît de excepțională este viața grupurilor științifice surprinsă la nivelul comportamentului individual și colectiv.

Concomitent cu încercările de reajustare a vechii paradigme (modificări ad-hoc care lasă neschimbate liniile directoare) și de respingere critică a noutăților rebele (ca irelevante, lipsite de precizie etc.) pentru a deproblematiza provocările generatoare de criză — astfel de încercări își au de regulă precedente încununate de succes și constituie o parte standard a cercetării normale, strategii obișnuite de creștere —, reticența oamenilor de știință față de paradigma concurentă va persista cîtă vreme nu se vor convinge că noul candidat promite cel puțin a) a rezolva o problemă primordială, recunoscută ca atare, și care n-a putut fi altfel abordată și b) a prezerva o parte relativ largă a posibilităților concrete de rezolvare a problemelor pe care știința le cucerise deja grație paradigmeilor anterioare. Rezultă de aici că succesele trecute ale științei, probate și re-probate la scară individuală și colectivă, nu sînt pur și simplu anulate. În cea mai mare măsură ele sînt resituate și regăsite în urma adoptării noii paradigme. Dar nu numai atît. Ele joacă, împreună cu paradigmele cu care sînt solidare, un rol activ și inalienabil în izolarea (identificarea) anomaliilor generatoare de criză, precum și în ghidarea parțială a elaborării de paradigme alternative și a alegerii finale între ele. Progresul întreprinderii științifice comportă emergențe și restructurări, mecanisme interne de reglare și sensibilizații specifice la ambianța culturală, ea însăși mobilă, în care se implantează. Între a admite o teleologie a rațiunii sau a științei, în sens naiv sau speculativ, și a invoca pura contingență sau purul arbitrar, rămîne suficient loc pentru a decela într-o viziune sistematic-dinamică: a) un determinism regional mai mult sau mai puțin definit (cel al științei ca subsistem dinamic deschis, în stare de evoluție și progres), b) interacțiunea sa cu celelalte subsisteme (urmărind deopotrivă efectele produse pe terenul științei și efectele produse de către știință asupra celorlalți termeni ai interacțiunii și c) felul în care, prin intermediul lui b), acest determinism regional este conținut (într-un) și reacționează asupra unui determinism socio-uman global.

196 Resituarea și regăsirea sui-generis în câmpul noii paradigme a unor vechi soluții și rezultate concrete, istoria rescrisă a

disciplinelor științifice, sînt și la originea unor iluzii optice care estompează momentele de „ruptură epistemologică” în ceea ce ele au inevitabil distructiv, și majorează în schimb impresia unor progrese pur cumulative. Desigur, nu orice asimilare a unui gen nou de fenomene sau a unei teorii științifice noi cere în mod obligatoriu respingerea unei paradigme mai vechi. Pot fi concepute o serie de raporturi¹⁹ de compatibilitate între teorii vechi și noi, cum ar fi: noua teorie privește exclusiv fenomene pînă atunci necunoscute sau le cercetează la o scară pînă atunci inaccesibilă; noua teorie este doar de un nivel mai ridicat decît cele cunoscute anterior, pe care ea le-ar lega și coordona fără să le aducă schimbări importante etc. Dezvoltarea științifică ar fi atunci în esență sa cumulativă: fenomenele de un gen nou ar releva doar ordinea care domnește într-un sector unde nu se recunoscuse pînă aci nici o ordine. În evoluția științei o cunoștință nouă ar înlocui ignoranța, iar nu o noțiune diferită și incompatibilă. Unele din aceste raporturi de compatibilitate pot fi exemplificate în procesul istoric al dezvoltării științifice. Numai că istoria reală, ca sursă de „fapte” epistemologice, poate fi preparată și citită în funcție de cele mai variate scopuri, prin „ochelari” foarte diferiți. Desi extremă, nu este cu totul gratuită judecata sceptică a unui Paul Valéry după care istoria — „produsul cel mai primejdios pe care l-a elaborat chimia intelectului” — este înaptă să ne învețe ceva, întrucît „ea conține tot și dă exemple despre tot” (cf. 64, p. 178). Din fericire există bune rațiuni de a spera că și în acest domeniu este posibilă adon-tarea și dezvoltarea unei atitudini științifice deschisă valorilor de obiectivitate și coerentă: valori susceptibile de aprofundări și reînnoiri, ca pretutindeni în cercetarea științifică. Cu toate exemplificările mai mult sau mai puțin ocazionale pe care le putem aduce raporturilor în discuție, imaginea pur continuistă fortează lucrurile inutil și arbitrar. Așa cum a remarcat cu subtilitate Bachelard (vezi 39), spiritul științific cu alura sa originală dintr-o epocă dată nu se poate constitui decît distrugînd vechiul spirit științific, eventual non-științific. Cel mai adesea nou-cunoscutul nu se substituie ignoranței înțeleasă negativ ca lipsă de cunoaștere, ci proastei cunoașteri, erorii subiective care trebuie distrusă, dezorganizată, unui „cîmp al posibilului” pe care trebuie să-l spargem etc. În fapt, achiziția cumulativă de noutăți neașteptate se dovedește a fi relativ rară în raport cu regularitatea fenomenului de „distrugere” a vechilor cadre și de resituare a celor mai

multe din rezultatele concrete deja obținute, în orizontul noii paradigme. Nu trebuie să confundăm istoricitatea concretă, unică și ireversibilă a procesului de apariție a noului cu istoria recurentă, reconstituită, pe care o permite deproblematizarea și integrarea noului la nivelul noii paradigme (o istorie oarecum inversată) și nici cu planul *logic* în care două teorii științifice succesive pot fi prezentate într-un raport de incluziune. Dar, așa cum o să vedem, distincția nu trebuie să ducă la ignorarea unuia din termenii distinși, cu centrarea exclusivă asupra celuilalt.

Convins de caracterul grosier al credinței comune într-o creștere regulată, naturală a științelor, Bachelard a fost și el, la vremea sa, un foarte fin detector al evenimentelor științifice extraordinare, a căror înțelegere reclamă o „reformă subiectivă totală”, o bruscă „întinerire spirituală”. Răsunătoare, în epocă, a fost polemica sa cu Meyerson, epistemologul care „a cheltuit tezaure de meditație și erudiție pentru a demonstra caracterul clasic al Relativității” (69, p. 175). Spiritul științific newtonian (noțiunea bachelardiană de *spirit științific* este apropiată de matricea disciplinară a lui Kuhn) este pentru Bachelard ireductibil la cel einsteinian. Astronomia relativistă, consideră el, nu s-a născut din ajustări continue ale sistemului lui Newton. Corijând parțial legea atracției, rafinând teoria perturbațiilor, existau numeroase mijloace de a explica avansul ușor al periheliului lui Mercur sau alte anomalii. Nu era nevoie, în această privință, de o revoluționare a gândirii teoretice, pentru a o adapta datelor de observație. Din lumea newtoniană desăvârșită, din sistemul său închis, „nu se putea ieși decât prin efracție” (69, p. 42). Nici din punct de vedere numeric nu trebuie să vedem în sistemul newtonian o primă aproximare a sistemului einsteinian, întrucât „finețele” relativiste nu decurg dintr-o aplicare mai fină a principiilor newtoniene. Este incorect a spune că universul newtonian prefigurează în liniile sale mari universul einsteinian. Doar *après coup*, când ne-am instalat dintr-odată în gândirea relativistă, putem *regăsi* în calculele astronomice ale Relativității, prin „mutilări și abandonări”, rezultatele numerice oferite de astronomia newtoniană. De la sistemul lui Newton la cel al lui Einstein nu se trece aglomerând cunoștințe, luând precauții suplimentare în măsurători, rectificând ușor principiile, ci printr-un efort de *noutate totală*. Doar după realizarea unei inducții care nu este ampli-

ficatoare ci transcendentă — spune Bachelard — se poate obține, prin reducere, știința newtoniană. Așadar, nimic în sistemul lui Newton, dacă ne plasăm pe punctul de vedere al aproximărilor, nu face previzibil sistemul lui Einstein. Noutatea celui din urmă este calitativă, de *mod de gândire*, cu neputință de inferat plecând de la primul. Însăși relația inversă, de regăsire a sistemului lui Newton plecând de la cel al lui Einstein, i se pare impropriu denumită prin cuvântul *aproximare*. De la un sistem la celălalt nu este vorba de neglijarea unor zecimale, de simplificări în sînul unei materii numerice omogene. Simplificarea este calitativă. Sistemul newtonian nu neglijează o *parte* dintr-un lucru, ci un *alt lucru*. Dacă continuăm să ne servim de termen, trebuie spus că în cazul sistemului lui Einstein a doua aproximație nu joacă doar un rol corector, cu conservarea principiului explicației fundamentale. Ea nu înseamnă o simplă complicare pentru a da seama de aberația legii fine în jurul legii simple; ea își poartă transformările pînă în intimitatea sistemului. Numai în a doua aproximare faptele fizice își manifestă prezența, datorită unei derogări de la informarea newtoniană sau galileeană. Absorbînd oarecum mecanica clasică și totodată rămî-nînd distinctă de ea, gândirea non-newtoniană nu numai că beneficiază de o claritate statică datorată organizării sale interne; ea luminează cu o lumină străină și nouă ceea ce trecea drept clar în sine. „Ea aduce o convingere de o specie mai puternică decît credința naivă în primele succese ale rațiunii, căci ea se probează ca progres...” (69, p. 53). Putem spune deci că noul referențial, oricît s-ar sprijini pe cel vechi (în sînul căruia s-au acumulat dificultăți, anomalii etc.) și oricît ar reacționa, după ce s-a instituit, asupra celui vechi, reconsiderîndu-l, nu este de conceput, dacă vrem să rămînem fideli procesului istoric, ca o simplă generalizare în care antecedentul devine un caz particular. Pentru a sesiza diferența calitativă (de mod de gândire) este nevoie de antrenament istoric și spirit de finețe, căci în mod obișnuit noi proiectăm inconștient noul referențial, căruia i ne-am atașat, asupra celui vechi, denaturînd realitatea istorică originală a acestuia în cadrul unei istorii recurente, reconstruite, de a doua poziție²⁰. De regulă, pentru ca o teorie depășită să poată fi considerată un caz particular sau un caz limită al teoriei moderne care i-a succedat, trebuie să o supunem unei transformări în acest sens, ceea ce nu este posibil decît beneficiînd de vederea retrospectivă prin „ochelarii” teoriei cele mai recente.

Evident, angajarea propriu-zis științifică într-o paradigmă sau matrice disciplinară în scopul rezolvării unor enigme — ceea ce presupune și un anumit mod de a vedea lumea, de a o „decupa“ în obiecte și interacțiuni proprii unei ontologii (și *ontogenii*) mai mult sau mai puțin regionale — nu este de aceeași factură cu angajarea epistemologică a istoricului în sesizarea și compararea unor paradigme și matrici incomensurabile. Este totuși exagerat să se considere, pe de o parte, că angajarea științifică este principial incapabilă de o distanțare critică față de propriul său referențial, iar pe de altă parte că istoricul sau epistemologul dispune de o poziție, de un discurs etc. privilegiate care i-ar permite să treacă neștingherit de la un referențial la altul, pentru a le învedera incomensurabilitatea, cu ușurința unui „desăvârșit poliglot“. În orice caz, — fără a nesocoti formația intelectuală particulară a istoricului științei (în special a aceluia care face o istorie psihosociologică a grupurilor producătoare de știință), genul de mobilitate mentală cu care se deprinde prin înseși problemele de care se ocupă, precauțiunile și asceza specifică pe care și le impune, capacitatea *simulării secunde* a vederii prin ochelarii cei mai diferiți etc. — și ținând seama de faptul că însăși punerea sa, sistematică și coerentă, în situație este mediata de un anumit referențial, problema statutului epistemologic al istoricului de tipul lui Kuhn merită să ne rețină atenția. În ce măsură, de pildă, științificitatea angajării sale împărtășește sau nu servituțile atribuite angajărilor științifice asupra cărora reflectează. Semnalăm doar că în acest punct teza unei incomensurabilități radicale devine generatoare de paradox.

§ 4. Analogii semnificative

Notăm, cu titlul de sugestie, că există și alte discipline și domenii ale practicii umane care cercetează și întâlnesc, fiecare în felul și pe tărîmul său, fenomenul de bulversare a unor cadre devenite familiare și producînd efecte de cîmp secundare, automatisme și deprinderi „invaliditate“ sub presiunea unor asemănătoare deplasări ale rețelei conceptuale sau de altă natură. Ne-am referit deja la mutațiile care survin în cîmpul referențialurilor morale și ideologice în sens larg. Fenomenul se regăsește în cercetările moderne de psihologia percepției, psihologia activităților de rezolvare a problemelor,

psihologia personalității și a comportamentului, în unele teorii ale învățării ș.a.m.d.

Experiența, în mic, a „deplasării rețelei“, o putem realiza chiar și în cazul rezolvării unor probleme-standard, de manual, care, deși nu angajează schimbări majore în paradigmele învățate, presupune *local* o reorganizare a situației de plecare. „Un fulger îmi străpunse biata minte și-ntr-însul vrea mea fu-ndestulată“. Acest vers din *Paradisul* lui Dante servește de *motto* unui capitol din *Descoperirea în matematică* intitulat „Nașterea ideii“. Iată cum caracterizează Pólya experiența pe care o trăiești cînd rezolvi o problemă: „o clarificare fulgerătoare care face lumină, care ordonează, structurează și dă scop unor detalii care păreau pînă atunci obscure, confuze, haotice și fără nici o semnificație“ (66, p. 240). Ideea revelatoare, care apare adesea spontan pe „scena“ conștiinței, introduce un element nou și pregnant, și modifică modul în care concepem problema. În exemplul considerat (vezi 66, p. 241—246), ideea revelatoare permite o lectură semnificativ nouă a figurii: din vîlmășagul de linii și litere pe neașteptate îți „sare“ în ochi imaginea-ghid a unui paralelipiped. Cercurile se retrag și se estompează pe planul al doilea, în schimb liniile drepte avansează și capătă pregnanță în prim-plan. Dar nu le mai concepem ca raze, noi referim acum totul la paralelipiped. Fostele raze, extremitățile lor, patruleterele pe care le mărginesc ele capătă o nouă semnificație: ele reprezintă acum muchii, vîrfuri, fețe ale corpului spațial. Cînd apare ideea, elementele își asumă roluri noi, capătă semnificații noi.

Anomaliile care perturbă organicitatea și coerența sistemului epistemic în care sînt angajați indivizii unui grup științific ne amintesc întrucîtva de situațiile mai elementare și mai generale studiate de Festinger sub numele de „disonanță cognitivă“. Psihologia cibernetică dezvăluie diferite modalități de autoreglare homeostazică și evolutivă a gândirii. Printre direcțiile autoreglării homeostazice — cum ar fi realizarea unui echilibru optim între „modelul informațional“ al lumii externe și cel al eului individului, reversibilitatea operațională, procesele de optimizare a alegerilor și strategiilor de rezolvare a situațiilor problematice după un principiu al economiei —, un rol important îl joacă „tendința sistemului gândirii în ansamblu de a asimila „necunoscutul“ prin intermediul „cunoscutului“, aducîndu-l la o stare de concordanță cu una din structurile informațional-operaționale elaborate“ (70, p. 203).

Dacă se dă „aceeași problemă” unor specialiști diferiți, fiecare o va asimila (reprezenta) și aborda cu ajutorul aparatului operațional corespunzător specialității sale, „acesta fiind funcțional cel mai disponibil și nereclamînd restructurări ale echilibrului cognitiv (informațional). Autoreglarea de stabilizare în cadrul gândirii atinge nivelul cel mai înalt în elaborarea *expresă, deliberată* a instrumentului de *apărare* a propriilor construcții (opinii, ipoteze, proiecte, concluzii, teorii etc.) în fața presiunii influențelor externe de schimbare” (70, p. 203). Într-unul din aspectele ei psihologice, lupta de opinii este expresia „cele mai rafinate forme a autoreglării de stabilizare (...)”. Fiecare „adversar” luptă, în primul rînd, pentru apărarea împotriva „perturbațiilor” (oscilațiilor) propriului edificiu de idei; în al doilea rînd, el caută să-l impună și celorlalți, creîndu-și o „homeostazie de siguranță” „extrapolată” (70, p. 203). Cît privește autoreglarea evolutivă, unele din mecanismele ei au fost atinse în capitolul referitor la psihogeneza unui „referențial natural”, pe baza cercetărilor de psihogeneza funcțiilor cognitive: jocul transformărilor regulatorii ca răspuns la tensiunile și disonanțele care apar între aptitudinea asimilativă a structurilor actuale și incitațiile „rebele”. Dacă privim istoria științei ca pe un sistem cibernetic, un sistem deschis și autoinstruibil, vom regăsi, *mutatis mutandis*, în ceea ce Kuhn desemnează prin știință normală și știință revoluționară, mecanisme subtile de autoreglare homeostazică și evolutivă.

Ocupîndu-se de subsistemul motivațional (vezi 70, p. 267—286), psihologia cibernetică arată că stările de motivație se dezvoltă în interiorul zonei de reglare ca rezultat al cerinței legii echilibrului homeostazic (în acest caz motivul reflectă o oscilație care trebuie înlăturată) sau ca rezultat al acțiunii legii dezvoltării și organizării (în care caz motivul va reflecta necesitatea unei transformări evolutive, anti-entropice). De unde clasificarea motivelor în (a) homeostazice și (b) de dezvoltare. Sarcina mecanismelor homeostazice (de stabilizare) a sistemului integral al personalității constă în menținerea coordonatelor proprii diferitelor nivele de organizare (subsisteme) în limitele valorilor de echilibru optim sau, în caz de deviere, în readucerea lor la starea inițială. Pentru rezolvarea acestei sarcini este nevoie de semnalizări informaționale și activări energetice, asigurate tocmai de *motivele homeostazice*. Ele declanșează, orientează și susțin comportamente de redresare sau de stabilizare. După cum oscilațiile afectează coordonate de or-

din biologic, psihologic (informațional-cognitivă, autoevaluativă), psihosocial (etică, politică, status) ..., vom avea de-a face cu motive homeostazice biologice, cognitive, morale ... Cele cognitive, care ne interesează aici, se pot activa ca răspuns la diferite genuri de „perturbații” cum ar fi *privațiunea informațională* (vezi, de ex., experimentele asupra unor subiecți supuși izolării senzoriale) și *disonanța cognitivă*. Structurile cognitive ca modele informaționale ale lumii externe includ necesitatea (motivația) de a concorda, consona cu evenimentele acesteia. Cînd mecanismele de adaptare-restructurare sau asimilare-integrare nu reușesc să mențină un anumit nivel dat al echilibrului, se declanșează ceea ce L. Festinger numește „disonanță cognitivă”: starea de tensiune, de disconfort care acționează ca motiv homeostazic (explorarea căilor și mijloacelor de restabilire a consonanței). Putem încadra, între anumite limite, apariția anomaliilor și a stărilor de criză în sînul „științei normale” (cu performanța pe care aceasta a reușit s-o confere consonanței cognitive între sistemul epistemic și orizontul de realitate asociat), în fenomenul de disonanță cognitivă. În cazul în care anomaliile sînt deproblematizate (printr-o dezvoltare și precizare omogenă a paradigmei existente, printr-o ușoară reajustare a ei cu conservarea „invariantilor” de bază sau pe alte căi) spunem că disonanța cognitivă a acționat ca motiv homeostazic. Dacă, dimpotrivă, ieșirea din criză se face, după eșecuri repetate ale încercărilor de tipul anterior, prin construirea unei noi paradigme, disonanța cognitivă în cauză, care a fost la originea schimbării, poate fi asimilată analogic celui alt gen de motive: motive de dezvoltare sau anti-entropice, caracterizate prin aceea că satisfacerea lor, în loc să readucă sistemul la starea inițială de echilibru (sau foarte apropiată de aceasta), îl comută la un nivel de organizare mai înalt.

Ideile lui Festinger despre „disonanța cognitivă”, care au inspirat cercetări originale în rîndul etologilor, specialiștilor în psihologia animală și umană, teoreticienilor (și experimenterilor) fenomenelor de învățare (vezi 71, p. 466—469), și-au dovedit valoarea și în cîmpul investigațiilor asupra comportamentului de grup. Mărimea disonanței pe care o implică inevitabil interacțiunea socială variază în funcție de importanța persoanei care exprimă dezacordul și de importanța problemei care l-a generat. Disonanța poate fi redusă în mai multe moduri: fiecare se poate convinge pe sine că persoana cu care a intrat în dezacord este lipsită de importanță, sau că subiectul

nu este relevant; sau își poate schimba părerea dacă nu va încerca, eventual reuși, s-o schimbe pe-a celorlalți. S-au făcut deja experimente de laborator pentru a izola factorii (și interacțiunea lor) care influențează ce mecanism anume va avea mai multe posibilități de a fi utilizat în condiții prescrise. A fost studiat, de pildă, (vezi 25, p. 448) comportamentul unui număr de indivizi ferm convinși că lumea se va sfârși printr-un cataclism. Cea mai mare parte din ei s-a strâns, în noaptea când se aștepta cataclismul, în casa unuia, pentru a fi salvați de o furtună zburătoare. Cum profecția nu s-a realizat, persoanele respective au fost extrem de dezamăgite și au petrecut câteva ore încercând să se liniștească reciproc. În cele din urmă s-a ajuns la „concluzia” că lumea fusese salvată prin credința lor pe care puteau astfel să și-o păstreze. Alții au rămas la casele lor și, lipsiți de sprijinul social, și-au abandonat credința. Cei care au rămas credincioși au încercat după dezamăgire, contrar comportamentului anterior „zilei fatidice”, să atragă atenția publică prin conferințe de presă, să creeze prozeliti (să convertească noi membri), adică au apelat la sprijin din afară. În termenii teoriei lui Festinger, avem aici de a face cu căi diferite ale încercărilor de reducere a disonanței. Ne-am putea întreba, prin analogie, la nivelul unui experiment mental psiho-socio-epistemologic, cum ar fi încercat membrii grupului de fizicieni și astronomi convinși de justetea Relativității generale să reducă „disonanța cognitivă” rezultată din eventuala neconfirmare a predicțiilor teoriei einsteiniene? Ne referim în mod special la efectul de curbare a razelor de lumină în câmpul gravitațional din apropierea Soarelui. Deplasarea poziției aparente a stelelor fixe în vecinătatea Soarelui putând fi observată de pe Pământ numai în timpul unei eclipse totale de Soare — altfel luminozitatea mare a Soarelui face invizibile stelele fixe —, prima verificare a previziunii lui Einstein a avut loc din inițiativa astronomului Eddington la 29 mai 1919, pe timpul unei asemenea eclipse, când au fost trimise, pentru a observa deplasarea așteptată, două expediții britanice, una spre coasta de apus a Africii și cealaltă spre nordul Braziliei. Cele două expediții s-au întors cu un mare număr de fotografii ale stelelor în vecinătatea Soarelui. După cum se știe, rezultatul măsurătorilor de pe plăci, publicat la 6 noiembrie 1919, a fost anunțat ca un mare triumf al teoriei lui Einstein: depla-

sarea prezisă și cea măsurată erau suficient de apropiate, în orice caz mult mai apropiate decât dacă abaterea ar fi fost calculată cu ajutorul teoriei newtoniene a atracției maselor.

În sfârșit, cu toate deosebirile care există între grupurile științifice și cele artistice, între tradiția de cercetare științifică normală și tradiția artistică, între revoluția științifică și cea artistică, cercetările moderne de psihologie, istorie și sociologie a artei învederează și analogii semnificative. Astfel, după Gombrich, schimbările petrecute în stil (este vorba de pictură) nu se bazează doar pe o sporire a dibăciei, ci sînt rezultatul unor „moduri diferite de a vedea lumea” (24, p. 45, *subl. ns.*). Iar mentorul și prietenul său, Ernst Kris, scria în *Psychoanalytic Explorations in Art*: „Am avut drum lung de străbătut pînă cînd să ne dăm seama că arta nu este produsă într-un spațiu gol, că nici un artist nu rămîne independent față de premergători și de modele, că artistul, nu mai puțin decît omul de știință sau filozoful, aparține unei tradiții specifice și lucrează într-o arie de probleme organizată. Gradul de măiestrie dinlăuntrul acestui cadru și, cel puțin în anumite perioade, libertatea de a modifica aceste stringențe fac probabil parte din scara complexă cu ajutorul căreia este măsurată valoarea realizărilor” (cf. 24, p. 68, *subl. ns.*). Așadar, ideea de referențial își probează și aici valoarea operatorie. Orice „punere în situație artistică” (atît de partea creatorului cît și a receptorului) este inalienabil mediată de un sistem specific de referințe care se cristalizează în tradiții, școli, curente, stiluri... Geneza, funcționalitatea, concurența și succesiunea istorică a acestor sisteme de referințe, implantarea și totodată răsfrîngerea lor culturală sînt teme de cercetare interdisciplinară extrem de actuale²¹. Este cunoscută starea de dezorientare pe care o provoacă în subiectul nepregătît, am zice lipsit de referențialul adecvat, contactul cu anumite opere de artă. O putem compara cu starea resimțită de cei aflați într-o țară străină și cărora „le lipsește un sistem de referințe capabil să le dea posibilitatea de a lua cu certitudine temperatura mentală a celor din jur” (24, p. 93). Gombrich a insistat cu îndreptățire asupra rolului pe care îl dețin schemele în redarea a „ceea ce se vede”. Vocabularul unei anumite tradiții, consideră el, intervine ca un fel de filtru care selectează doar trăsăturile pentru care există scheme. Artistul se va lăsa ispitit de motivele ce pot fi redată prin idiomul propriu. Atenția sa, de exemplu, va fi focalizată asupra acelor amănunte care se pot împăca în mod fericit cu

schemele pe care a învățat să le manipuleze. „Pictura este și ea o îndeletnicire și de aceea artistul va fi mai înclinat să vadă ceea ce pictează decât să picteze ceea ce vede” (24, p. 118). De fapt este vorba, și de această dată, de dubla deschidere și dubla înrădăcinare a referențialului așa cum se constituie și funcționează el la un moment dat, într-o ambianță socio-culturală și istorică determinată, articulând în câmpul unei experiențe umane. Intervenția mediatoare a unui schematism articulador, în același timp constitutivă și anticipativă atât de „orizontul de lume” asociat genului respectiv de activitate artistică, cât și de „orizontul de subiectivitate” al artistului (sau publicului receptor cât de cât calificat), dă seama, și aici, de inexistența unui „naturalism neutru”, limbaj neutru sau „date imediate” neutre. Ideea ochiului sau urechii inocente, eliberate de prejudecățile izvorâte din „deprinderile conceptuale” necesare vieții sau dintr-o tradiție acceptată ca naturală, — dincolo de ceea ce este în ea mit și metaforă poetică, dincolo de aspectul ei polemic la adresa unui academism apăsător prin rigorismul convențiilor și canoanelor îndelung exploatate și eventual compromise de epigoni, dincolo, în sfârșit, de iluziile de „inocență” pe care ni le dau noile efecte de câmp secundare devenite posibile prin crearea și interiorizarea (sedimentarea) altor mediatori —, este de nesuștinut în sens strict. Idealul observației pure s-a dovedit un miraj nu numai în științe, ci și în arte. Vrînd să stabilească „științificitatea” metodei sale, R. Wittekower pretindea că, pentru el, un obiect este un obiect, un fapt este un fapt, un măr este nimic altceva decât un măr. „Exemplu nefericit, ripostează Francastel. Căci, de la Cézanne, tocmai mărul a jucat un mare rol în dezvoltarea artei moderne... toată problematica artei moderne s-a născut în ziua în care Cézanne a descoperit că, pentru artist, mărul nu e măr, (...) zi în care, conform unei expresii a lui Robert Delaunay, el a „spart compotiera”, adică a *repus în cauză* raportul dialectic dintre om și univers” (72, p. 120—121, *subl. ns.*).

Schemele învățate de pictor îi sporesc și totodată îi limitează receptivitatea printr-o „clasificare vizuală” care cu timpul devine spontană. Orice student în arte care s-a ocupat asiduă cu o familie de forme are experiența acestei metamorfoze. Am încă viu în minte, mărturisește Gombrich, șocul resimțit pe vremea cînd studiam aceste formule de copii bucălați: niciodată nu mi-aș fi închipuit că pot să existe, și brusc am început să văd asemenea copii pretutindeni (24, p. 210).

Această declarație evocă îndeaproape ucenicia studentului în științe care și el învață să vadă lumea într-un fel care la început îl poate șoca, dar de care pe urmă îi va fi destul de greu să se desprindă. În funcție de paradigmele asimilate, de mediatorii articulatori (și interpretatori) de experiență, interiorizați și generînd efecte de câmp secundare, el vede (la propriu și la figurat) ceea ce altuia îi vine greu sau, cel puțin deocamdată, imposibil să vadă. Natura va semăna cu schemele sale, el o va forța să intre în „tiparele” sale conceptuale, să meargă la fel de departe — cum se exprimă Bachelard — ca și spiritul său. De o aceeași inspirație este și expresia devenită curentă: natura imită arta. La Londra, spunea Oscar Wilde, nici n-a existat ceață înainte de a fi pictat Whistler.

Toate aceste spicuiuri dirijate de o „paradigmă epistemologică”, acceptată ca mediator în lecturi de texte al căror context și a căror ambianță sînt așa de diferite, ne pun în fața unor situații ce par a se preta ușor unor asimilări analogice. Paralelele sînt desigur sugestive, dar ele pot bloca reflecția, o pot orienta în mod unilateral sau o pot absorbi în iluzia unei conceptualizări omnivalabile, autoverificante, ca și cum, în sfârșit (!), s-ar afla în posesia instrumentului miraculos cu ajutorul căruia să realizeze o unificare perfectă și o inteligibilitate deplină a „Totului”. Nu ne propunem însă aici nici să ducem mai departe schițele cu valoare de asimilatori analogici, nici să arătăm în ce punct al unei eventuale înaintări s-ar impune marcarea diferențelor, foarte adesea mult mai instructive. Dar negarea instrumentului miraculos nu trebuie să ne facă să nu sesizăm și să nu punem în deplină valoare neobișnuita forță de generalizare paradigmatică a ideii de referențial ca mediator al oricărei puneri în situație.

§ 5. Perspective moderatoare

Mai mulți critici ai lui Kuhn au remarcat că vederile sale privind incommensurabilitatea paradigmelor concurente sînt unilaterale și excesive²². Cercetătorul polonez Stefan Amsterdamski (vezi 78) concede că anumite schimbări în conținutul cunoștințelor noastre constituie adevărate revoluții (= nu mai există nici o corespondență semantică între teoria nouă și cea precedentă). Dar nu sîntem obligați să acceptăm, prin aceasta,

că trecerea de la un punct de vedere la altul nu se supune la nici un proces rațional și nu se poate explica într-un mod rațional, că lipsa relației de corespondență semantică ar distruge orice punte de legătură între ele, orice cadru conceptual care să le conțină. Cu alte cuvinte, faptul că nu ne putem niciodată situa într-un punct care ar transcende istoria și ne-ar permite, sub *specie aeternitatis*, să purtăm o judecată rațională asupra a două teorii incomensurabile — un fel de referențial absolut, am adăuga —, nu înseamnă că trecerea de la o teorie la următoarea nu se supune la un proces rațional. Dar dacă, pe de altă parte, se acceptă, pe urmele lui Popper și Lakatos, posibilitatea ca trecerea să se opereze în mod rațional, nu sîntem obligați să admitem și că raționalitatea acestei treceri se datorează imutabilității criteriilor de raționalitate în istorie și faptului că aceste criterii depind ele însele de o „logică a descoperirii” invariabilă. Așadar, nu trebuie să reducem termenii de „rațional” și „irational” la a nu avea alt sens decît acela de *compatibil*, *incompatibil* cu criterii de raționalitate fixate odată pentru totdeauna în mod normativ. Se cere, dimpotrivă, să le dialectizăm sensul, să le conferim o istoricitate și o deschidere efectivă. Dar dacă criteriile de demarcație a științei (a științificității) și, prin aceasta, și criteriile raționalității în domeniul științific nu sînt imuabile de-a lungul întregii istorii, nu este just să se considere contextul de justificare — cum s-a văzut deja — complet independent de contextul descoperirii. Rezultă că reducerea cîmpului epistemologic, în efortul de a explica mecanismul evoluției cunoștințelor științifice, doar la contextul de justificare, nu s-ar justifica ea însăși decît dacă punerea la probă, acceptarea și respingerea teoriilor științifice ar fi independente de condițiile istorice. În locul unei pure delimitări normative a domeniului științific este preferabil să-l concepem ca pe un sistem dinamic deschis comportînd de fiecare dată straturi și niveluri ireductibile dar și în interacțiune mutuală, dintre care unele sînt mai stabile (de ex. legile logicii formale care stabilesc raporturile dintre propoziții în interiorul domeniului științific, și regulile de metodă ce prezidează la testarea, acceptarea sau respingerea lor), altele mai puțin stabile. Revizuirea expresă, activă a celor dintîi este mai rară, se produce *in extremis*, după ce vom fi epuizat celelalte tentative și „rețete” de restabilire a echilibrului compromis. Dar și ele cad sub incidența faptului general și surprinzător că spiritul uman este capabil, pe baza rezultatelor dobîndite, să

critice și să modifice ipotezele de plecare care i-au permis să atingă tocmai aceste rezultate. În plus trebuie avut în vedere că pe lângă revizuirile deliberate, active, există și ceea ce Gonseth a numit revizuire *pasivă*, care se petrec în istoria științei ca și în propria noastră istorie intelectuală în mod lent, aproape insesizabil, sub presiunea exercițiului însuși al rațiunii, al sistemelor conceptuale, al propriei noastre ființe epistemice. Mai marea stabilitate a unor elemente ale sistemului — ca cele amintite —, ca și ignorarea revizuirilor pasive, favorizează iluzia înșelătoare că am avea de-a face cu o evoluție și o modificare permanente în cadrul unei structuri imuabile. În concluzie, cînd căutăm să răspundem la chestiunea „ce este știința și cum evoluează ea?”, nu va mai fi vorba de a defini știința prin reguli și criterii normative care să-i delimiteze domeniul, și printr-o idee de raționalitate de asemenea normativă, pe care să le considerăm ca istoric imuabile (sau exterioare domeniului de delimitat), ci va trebui să tratăm aceste reguli și criterii ca elemente integrante ale unui domeniu mobil (dinamic). Schimbările pe care acestea le suferă cer atunci și ele o explicație, ca toate celelalte modificări care se produc înăuntrul sistemului.

Pentru a sesiza problema structurilor conceptuale în cadrul cărora se situează revoluțiile științifice și felul în care aceste structuri determină condițiile raționale ale unei treceri de la punctul de vedere vechi la cel nou, trebuie în prealabil să deosebim între (a) revoluții locale și (b) revoluții globale; (a) se referă la cazurile în care eliminarea unei anomalii cere o reinterpretare semantică a conceptelor la care se va recurge pentru a explica, de exemplu, faptul nou descoperit. Această revizuire nu afectează însă decît conceptele al căror cîmp de aplicare se limitează la un domeniu foarte particular al cercetării specializate; (b) se referă la cazurile în care eliminarea unei anomalii cere o schimbare generală a conceptelor de bază al căror cîmp de aplicare nu se limitează la un domeniu particular și a căror reinterpretare semantică modifică ansamblul viziunii noastre despre lume (ontologia de bază), relația cognitivă a omului cu lumea, concepția pe care omul și-o face despre sine. Este vorba deci de două ordine de fenomene cu o semnificație culturală diferită: revoluțiile globale sînt evenimente rare în istoria gîndirii științifice; cele locale se produc frecvent, aproape zilnic, în funcție de gradul de specializare a domeniului respectiv de cercetare. În mod corespunzător credem că putem vorbi de referențialuri știin-

țifice mai mult sau mai puțin locale sau globale. Distincția este importantă mai ales atunci când le cercetăm funcționarea, intercomunicarea și mecanismele de transformare.

Dacă stabilim o diferență de natură între revoluțiile științifice (după întinderea domeniului lor), nu este suficient, consideră **Amsterdamski**, să spunem că ele constau în schimbări ale paradigmelor sau ale programelor de cercetare, astfel încât punctele de vedere anterior și posterior să fie incommensurabile. Trebuie arătat și ce ipoteze făcând parte din paradigmă au fost puse în discuție și care au fost conservate. S-ar putea ca tocmai ipotezele, care au rezistat crizei să constituie cadrul rațional în care criza va fi fost depășită și dialogul indispensabil dintre cercetători se va fi putut menține. Întrucât, în principiu, nici o credință, nici o regulă de metodă, nici un criteriu de raționalitate (începând cu conceptele de experiență și adevăr) nu sînt la adăpost de efectele unei atare crize survenind la un moment oarecare al evoluției cunoștințelor umane, atunci când ne ocupăm de tranziții produse într-o istorie suficient de îndepărtată, ele ni se par incommensurabile și inexplicabile rațional, mai ales dacă înseși cadrele în care au fost primite ideile făcând posibile aceste treceri dificile au dispărut, înlăturate în cursul crizelor succesive. Se desprinde de aici o importantă recomandare de metodă: pentru a face inteligibilă posibilitatea operării tranziției în fiecare etapă a evoluției cunoașterii, sîntem îndemnați să construim nu o logică supraistorică a descoperirii științifice, ci tabloul credințelor — științifice și altele — îndeobște acceptate în epoca în care s-a produs schimbarea. Va trebui să cercetăm modurile raționale de tranziție atunci în vigoare și felul în care oamenii de știință le-au utilizat pentru a merge mai departe.

Trebuie să observăm că, aplicată la situații determinate²³, opoziția rațional/irațional nu este așa de netă cum ar putea-o sugera expresia ei verbală. Mai întâi nu este vorba aici de o lege a totului sau nimic, ci mai degrabă de un spectru cvasi-continuu. Distincția nu poate fi stabilită fără cel puțin un minimum de criterii inalienabil normative. Dar nu este justificată ridicarea lor la rang de *a priori* (în sens tare) sau de convenții metodologice *ne varietur*. În al doilea rînd, raționalitatea unei tranziții, așa cum ne-o poate învedera o epistemologie istorică, nu trebuie concepută în perspectiva unei istorii a științei care ar comporta o mișcare dialectică în sine, prearticulată structural sau formal, conform unei fatalități

inexorabile. Ultima fază a unei dezvoltări nu este în mod necesar singura posibilă și cea mai bună posibilă. Avem deci nu numai obligația de a nu forța istoria pentru a se potrivi cu orice preț preconcepțiilor noastre, dar și libertatea de a nu considera ceea ce s-a petrecut în istorie ca și când ar fi trebuit să se producă în mod fatal, răpind astfel istoriei întreaga dimensiune a neprevăzutului, contingentei și spontaneității creatoare. Aceasta nu înseamnă a adopta extrema „evenimentalistă“, ci doar a evita arbitrarul în favoarea unei poziții realiste.

În contextul acestor observații, coroborate cu considerațiile anterioare ale lui **Amsterdamski**, putem primi concluzia acestuia după care ori de cîte ori se produce o criză, se degajă și o procedură de apel. Uneori este greu s-o discernem imediat, întrucît criteriul de demarcație (a științificului) care prevalează actualmente exclude această procedură din ansamblul factorilor care pot interveni în mod legitim în evoluția cunoașterii. Această „instanță superioară“ judecă, dar ca judecător care poate fi judecat el însuși tocmai pentru că este un element al ansamblului și nu-și trage autoritatea decît din împrejurări temporare. „Dacă distingem revoluțiile științifice după întinderea domeniului lor și a credințelor pe care ne forțează să le respingem, dacă recunoaștem nu numai rolul inhibitor al credințelor „non-științifice“ dar și rolul lor regulator, în măsura în care ele oferă cadrul în interiorul căruia se pot opera revoluțiile științifice fără prea multe ciocniri, dacă într-un cuvînt nu separăm știința de cultura umană din care face parte²⁴, atunci putem evita situația de a avea de ales între o teză care face din evoluția cunoașterii un proces supunîndu-se anumitor criterii imuabile de raționalitate și o teză care prezintă această evoluție ca pe o serie de salturi iraționale de la un punct de vedere la altul“ (78, p. 50).

Teza incommensurabilității paradigmelor a fost criticată cu titlul de renaștere a problematicei istoricismului — relativismului hermeneutic — și din perspectiva unui studiu al cercetării care nu este nici reconstrucție logică, nici psihologie empirică, nici sociologie, ci o „teorie a sistemelor“ sau o „praxiologie“ (vezi 79). Cercetarea este schematizată prin intermediul a trei modele (purînd asupra cercetării la scară redusă în domeniul fizicii): un model al factorilor care influențează direcția cercetării, un model al coagenței (coacțiunii) orientărilor „teoretică“ și „empirică“ ale cercetării, un model al tipurilor de criterii pentru a judeca produsele cercetării. Mo-

delele îndeplinesc o funcție dublă: articulează o parte din ceea ce cunoaștem deja cu privire la cercetare și ajută la „prospectarea sarcinii” (identifică obiective, probleme și resurse pentru teoria cercetării). Într-o primă și foarte simplă conceptualizare, o întreprindere de cercetare se prezintă ca un sistem care comportă componente *umane*, *activități* sau *procese*, *subiect* sau *domeniu* și *produse* (sisteme simbolice — cunoștințe și instrumente). Atenția se concentrează asupra procesului de producție științifică, lăsând pe planul al doilea ansamblul „contextului uman” (mediul social, climatul cultural în care se desfășoară întreprinderea de cercetare etc.), ca și contextul „repartiției” și „consumului” produselor.

Gérard Radnitzky, autorul acestei abordări praxiologice, privește practica cercetării ca transformare a unor complexe de cunoștințe (sau ipoteze), probleme și instrumente. Dintre multele moduri *virtuale* de dezvoltare ulterioară a acestor complexe numai unul este realizat. Activitatea de cercetare constă în acțiuni care, la rîndul lor, reprezintă compuși ai următoarelor trei activități ideale-tipice: (a) *investigațiile* în sens propriu (fazele de cercetare care urmează un plan și au ca scop să întocmească „harta” anumitor aspecte ale sistemelor fizice); (b) *comunicarea* între cercetători (internă) și informația din exterior; (c) *orientarea*: a prospecta sarcinile, a face și a reface proiecte, a aplica o critică internă continuă, inclusiv a identifica greșeli, a diagnostica dificultăți etc. Pentru a găsi un răspuns la întrebarea: ce influențează opțiunile, ce guvernează *direcția* procesului, trebuie să considerăm fazele unei întreprinderi de cercetare în care domină momentul „orientare”. Fiecare din prospectele posibile constituie un program virtual de cercetare, și fiecare program o direcție virtuală de cercetare sau o tradiție (=o suită de întreprinderi de cercetare dirijată de un program comun). Se pare, la prima vedere, că programul de cercetare este factorul principal, constitutiv sistemului, care domină direcția de cercetare. Se pune însă îndată chestiunea factorilor care stau la baza prospectului (de ce tocmai *acest prospect* a fost acceptat ca program de cercetare?). Tot astfel, în privința *criticii* interne și a evaluărilor retrospective, după ce vom fi identificat și articulat criteriile de care se servesc realmente cercetătorii în întreprinderea respectivă, ne vom întreba: ce guvernează criteriile, ce factori le sînt subiacenți?

Factorii diriguitori care sînt la baza unui program de cercetare constituie un amalgam de elemente *cognitive* și *teleolo-*

gice și aparțin în principal la ceea ce Polanyi a numit dimensiunea tacită. Dacă se vede în programul de cercetare expresia unei *voințe* de a produce o cunoaștere de un anumit gen, nu trebuie să se uite că o luare de poziție față de ceva, efortul pentru a realiza un scop sînt deja informate sau impregnate de preconcepții partizane privind acel lucru. Indicînd doar în linii mari direcția, programul de cercetare se precizează și se modifică pe măsura dobîndirii rezultatelor. Nucleul factorilor care stabilizează o tradiție de cercetare îl constituie preconcepțiile referitoare la teritoriu și perspectiva pe care acestea o implică. Cele mai generale preconcepții fac parte dintr-o „*image*” a lumii sau a cercetării. Desigur, ele vor evolua, dar nu pot fi schimbate radical fără ca tradiția de cercetare să-și piardă identitatea și să se dizolve. Preconcepțiile privind *tipul de cercetare* la care aparține întreprinderea de cercetare se exprimă parțial în ceea ce se numește *ideal* al științei, ideal de care depinde sistemul de criterii întrebuițat de cercetători în critica produselor.

Aspectul teleologic al referențialului este sugestiv reținut de Radnitzky prin însăși denumirea de cîmp director intern dată preconcepțiilor, volițiilor etc. care susțin programele de cercetare. Cînd întreprinderea de cercetare este considerată dintr-un punct de vedere socio-psihologic sau istoric, cîmpul director intern, cu tensiunile și contradicțiile sale, este atribuit cercetătorilor înșiși. În perspectivă praxiologică el este considerat ca imanent sistemului de acțiuni. Modelul cu care se operează distinge partea internă a cîmpului director intern (preconcepțiile și programul de cercetare etc.) și partea sa externă. Întreprinderile de cercetare sînt situate într-un mediu intelectual²⁵: un climat intelectual (concepții filozofice asupra lumii și antropologii filozofice etc.) și o „piață intelectuală” (alte întreprinderi și tradiții de cercetare care oferă surse virtuale de cunoștințe, instrumente, probleme și prototipuri). Partea externă a cîmpului director intern desemnează tocmai acea parte din mediul intelectual de care se servesc în fapt cercetătorii. Considerat ca un tot, mediul intelectual devine partea externă virtuală a cîmpului director intern. Relația dintre cele două părți reprezintă un aspect al cercului hermeneutic.

Întreprinderea de cercetare și partea externă a cîmpului său director intern sînt situate într-o *lume socială trăită* (un context uman). Radnitzky numește *cîmp director extern* al întreprinderii de cercetare partea din contextul uman care

și-a exercitat sau își exercită efectiv acțiunea asupra respectivei întreprinderi. Sînt cuprinși aici și factori extraștiințifici, extraintelectuali: mai ales interesele, altora decît cele ale cercetătorilor, privind cunoașterea sau instrumentele produse de întreprinderea de cercetare. Factorii cîmpului director extern pot funcționa manifest (de ex. ca instanțe care iau decizii asupra cheltuielilor de cercetare și dezvoltare) sau subteran (prin tradițiile de cercetare care domină „piața academică”: de ex. influența celor însărcinați cu sistemul recompenselor academice și, mai general, cu sistemul sancțional).

Atragem atenția asupra caracterului în parte metaforic și în orice caz relativ al acestei distincții spațializante și asupra faptului de a nu „citi” *ad litteram* figurația vizuală pe care o sugerează. Spunînd cîmp director extern se are în vedere că el își exercită *din afară* acțiunea asupra cercetătorilor. Distincția ne va apărea cu atît mai relativă cu cît vom ține seama de procesele prin care contextul uman în genere (economic, social-politic etc.), nu numai cel intelectual în imediată atingere cu întreprinderea de cercetare, este interiorizat sui-generis și convertit astfel în realități ale cîmpului director intern. Există și o mișcare inversă, de exteriorizare a cîmpului director intern, nu numai ca obiectivare a complexului cunoaștere-probleme-instrumente, dar și sub forma unor efecte produse în contextul uman în sens larg, efecte care ulterior vor figura printre componentele cîmpului director extern al muncii de cercetare, dezvoltînd ca atare noi libertăți și noi constrîngerii, de fiecare dată situate, ale acestei munci.

Aparținînd în mare măsură „dimensiunii tacite”, componentele cîmpului director intern sînt asumptiuni ascunse: după ce vor fi fost degajate din texte și acțiuni considerate ele însele ca texte (ceea ce ține de hermeneutică), se pune chestiunea normativă a posibilității de a fi justificate. De pildă, în legătură cu criteriile, partea cea mai vizibilă a cîmpului director intern, trebuie distinse mai multe „straturi”: a) criterii pe care cercetătorii *afirmă* că le întrebunțează; b) criterii în care ei *cred*; c) criterii care *guvernează în fapt practica* în fazele planificate și organizate ale întreprinderii. Între cele trei sînt posibile coincidențe parțiale, dar și dezacorduri frapante. Teoria cercetării, prin demersuri hermeneutice, va avea de degajat și articulat criteriile ascunse, influența asupra cercetătorilor, asupra înțelegerii sau neînțelegerii dintre ei, a unor tradiții intelectuale mai mult sau mai puțin intrans-

parente, neexplicitate. Se pune apoi problema evaluării critice și a justificării criteriilor în termeni de valoare instrumentală în producerea cunoașterii sub auspiciile unui program de cercetare dat (demersuri normative ale teoriei cercetării). Vederea retrospectivă de care se dispune și modelele producerii de cunoaștere oferite de teoria praxiologică a cercetării permit alcătuirea unui soi de inventar al spațiului de manevră, al dezvoltărilor *posibile* ale complexului ipoteze-probleme-instrumente. În această reconstrucție rațională a unei întreprinderi de cercetare se poate, în principiu, trasa linia „optimală” de dezvoltare. Pentru a înțelege însă *istoria actuală* a științei, reconstrucția rațională trebuie completată de istoria și psiho-sociologia muncii efective a grupurilor științifice, prin luarea în considerare și a influenței factorilor cîmpului director extern.

Schema cîmp director intern — cîmp director extern este folosită de Radnitzky în reconsiderarea dezbaterii Kuhn-Popper/Feyerabend-Lakatos. În întreprinderile de cercetare în care situația este relativ transparentă, cercetătorii știu ce soi de răspuns poate fi acceptat ca soluție la probleme date: cîmpul director intern funcționează bine; nu există motive de a reflecta critic asupra sa; el dezvoltă o perspectivă care rămîne practic stabilă, evoluînd lent. Comunitatea științifică funcționează aproape ca o societate „închisă”. Se regăsește, în această interpretare, conceptul lui Kuhn de *știință normală*. Evident, este vorba de un *tip ideal* care acoperă un spectru mergînd de la munca cvasirutinară a rezolvării de enigme pînă la genul de probleme evoluînd de o manieră imprevizibilă. În mod corespunzător, o schimbare a paradigmei devine o schimbare a cîmpului director intern, adică, în mod tipic, o schimbare în preconcepțiile privind teritoriul, o schimbare a perspectivei (lucrurile sînt văzute altfel). Pentru a vorbi în mod justificat de o schimbare în perspectivă, este necesar ca *teritoriile* a două dezvoltări ale complexului cunoaștere-probleme-instrumente, separate printr-o asemenea schimbare, să se acopere substanțial.

În ce privește Fizica, schimbările de perspectivă pot fi explicate de teoria praxiologică a cercetării în termenii celui de-al doilea model: dinamica procesului de cercetare ca o coagență a demersurilor „teoretice” și „empirice”. Precizăm că nu este în joc o explicație causală (de tipul pe care le-ar putea oferi studiile de psihologie empirică sau de sociologia științei) ci mai degrabă încercarea de a face să se înțeleagă

ce rațiuni avea cercetătorul să acționeze așa cum a făcut-o și de a aprecia care erau *bunele rațiuni*. Expresiile „muncă teoretică” și „muncă empirică” aparțin unei stilizări a dezvoltărilor cunoaștere-probleme-instrumente în termenii a două tipuri ideale. În ce privește „munca empirică” astfel idealizată, problemele poartă asupra tipicului „ce și cum?”, iar cunoașterea constă în *cunoștințe izolate*, ipoteze, legi descriind stări și procese ale unui sistem fizic (=cunoaștere de tip E_1). *Datele* necesare producerii cunoașterii E_1 , servind ca indici în elaborarea unei ipoteze și ca probă pentru a o testa, presupun construirea și operarea cu sisteme tehnice care le generează, iar acestea la rândul lor implică anumite teorii pe care sînt fondate. „Munca teoretică” înseamnă producerea unor sisteme de cunoaștere, unor modele conceptuale apte să asimileze și să lege între ele fragmente de cunoaștere E_1 . Un sistem de cunoaștere se poate prezenta sub forma unei teorii particulare (T_2), cum ar fi teoria gravitațională a lui Newton. Genul de cunoaștere de un ordin superior lui T_2 este un sistem sau o familie de sisteme de cunoaștere (de ex. mecanica clasică, electrodinamica etc.).

Există multiple forme de interacțiune, mai directe sau mai puțin aparente, între munca empirică și cea teoretică. Astfel, „teoreticienii” primesc de la „experimentatori” ipoteze de asimilat; rezolvînd această sarcină, ei deduc, nu prin pură întîmplare, ci ca răspuns la probleme empirice, enunțuri privind anumite trăsături ale modelului conceptual care trebuie să primească un „sens empiric” și să fie apoi puse la probă. Cel puțin această punere la probă, care implică și un plan experimental, cade în sarcina cercetătorilor „empirici” și aceștia raportează „teoreticienilor” rezultatul. O formă de interacțiune mai ascunsă, și care face din coagența celor două momente un caz particular al cercului hermeneutic, constă în aceea că „teoreticienii” primesc practic întreaga informație asupra teritoriului real (aspect al unui sistem fizic real în legătură cu care ei construiesc explicit modele, și care, în cele din urmă, este și „teritoriul” lor) de la cercetătorii „empirici”. Aceștia din urmă primesc de la „teoreticieni” categorii (un limbaj în sens larg, o perspectivă după care este considerat și „decupat” teritoriul) la care recurg în formularea ipotezelor etc. Cele două părți interacționează și cu disciplinele lor auxiliare corespunzătoare.

Conceptele lui Kuhn de știință normală și schimbare de paradigmă pot fi acum reinterpretate ca două tipuri de co-

relații între dezvoltările cunoaștere-probleme-instrumente „teoretice” și respectiv „empirice”. Astfel, în știința normală, dinamica procesului de cercetare este un flux (cu dublu sens) *echilibrat* de probleme (sarcini) între nivelurile „teoretic” și „empiric”. În cazul schimbărilor de paradigmă, dinamica cercetării comportă o perturbare temporară a fluxului între cele două niveluri. Sînt tipice situațiile „reziduurilor de asimilare” (conflicte latente), în care cercetătorii „empirici” produc cunoștințe (E_1) pe care „teoreticienii” nu reușesc să le asimileze în teoria veche sau într-una din versiunile sale îmbunătățite. Deși reziduul nu se lovește direct de vechea teorie, orice încercare de a-l asimila conduce la poziții teoretice care sînt în conflict nu numai cu forma explicită a vechii teorii, dar și — cum se poate recunoaște retrospectiv — cu câmpul director intern, cu asumțiunile privind imaginea lumii care stau la baza sa. Alteori intervin conflicte deschise între cunoașterea E_1 (care prin natura sa este un „reziduu” în sens trivial) și o teorie. Inovația extraordinară implică o schimbare a câmpului director intern. Luînd o distanță critică față de perspectiva subiacentă tradiției de care aparțineau, cercetătorii vor fi în măsură să pună în discuție însuși vechiul câmp director intern, cum ar fi preconcepțiile asupra naturii generale a teritoriului. Tradiția de cercetare nu mai este astfel capabilă să realizeze acea „descărcare” („*Entlastungsfunktion*”) de chestiunile filozofice ale disciplinei, proprie științei normale. Nucleul solid al câmpului director intern nu poate fi supus unei verificări experimentale: el funcționează în întreprinderea de cercetare aproape ca o moleculă de ADN într-un organism în creștere (79, p. 36). Dacă ar fi prea des pus în discuție, după formula „revoluției permanente”, știința ar deveni mult prea haotică pentru a realiza chiar și un coeficient satisfăcător de creștere.

Aceste modele de stilizare a istoriei fizicii — o recunoaștere Radnitzky însuși — sînt limitate. Nu numai că există și alte tipuri de reziduuri (de ex. „teoreticienii” au dedus formule cărora este greu în primul rînd să li se confere un conținut empiric), dar se impune recurgerea și la alte modele de creștere a complexelor cunoaștere-probleme-instrumente (cum ar fi fuziunile între astfel de complexe la început independente, ramificațiile în noi specialități, deschiderea a noi genuri de studii etc.).

Practica cercetării comportă o critică „internă” continuă a produselor, proceselor etc. — critică avînd o funcție de

control (eliminarea erorilor) și o funcție euristică (suscitarea de probleme). Ea este zisă „internă” și în sensul că este guvernată de criterii sau presupozitii care aparțin câmpului director intern al tradiției. Reflecția critică asupra câmpului însuși survine doar în momentele de „criză” și ea este continuată cu critica „externă”. Un câmp director intern va trebui judecat mai ales după fructele sale. Dar dacă nu dispunem decât de criterii relativizate la o tradiție de cercetare istoricește dată, devine imposibil a compara dezvoltări cunoaștere-probleme-instrumente separate printr-o schimbare de perspectivă. Este ceea ce Radnitzky numește predicamentul istoricist. Autorul consideră că există *tipuri* de criterii pentru cunoaștere-probleme-instrumente care depășesc tradițiile de cercetare, dar ele nu oferă, ca atare, criterii operante întrucât, deși fiecare tradiție le onorează în cercetarea sa reușită, fiecare tradiție le apreciază în mod diferit. Depășind tradițiile, ele nu sînt totuși universale în sensul că s-ar aplica în fiecare situație. Totuși, luarea în considerare praxiologică a tipurilor de criterii ne poate ajuta să înțelegem de ce în anumite tipuri de situații de cercetare un tip sau altul de criterii *trebuie să fie* neglijat sau suspendat. Astfel de tipuri de criterii vor trebui specificate pentru fiecare componentă (cunoaștere-probleme-instrumente). Dacă am considera, de exemplu, componenta *cunoaștere*, specificarea tipurilor va fi făcută mai departe potrivit felurilor de cunoaștere (de la *date* pînă la sisteme de teorii), stadiilor de transformare, fazelor sau proceselor de cercetare etc. Fie cazul simplu al cunoștințelor particulare (E_1). O ipoteză — o cunoștință virtuală sau autentică — poate fi considerată (1) ca o structură logică, (2) ca un purtător de informație, (3) ca avînd pretenții la cunoaștere obiectivă, (4) ca soluția unei probleme, (5) ca o sarcină: o cunoștință particulară de asimilat etc. Fiecărei perspective îi va corespunde un tip de criterii: (1) criterii privind proprietățile logice ale ipotezei; (2) criterii semantice; (3) criterii pentru proprietăți epistemice: „gradul de fidelitate”; (4) *pertență*: ipoteza este un răspuns la problema în discuție, ceea ce reprezintă o garanție împotriva schimbărilor clandestine ale problemei; (5) asimilabilitate: pentru ca o cunoștință empirică despre care se pretinde că este nouă să poată fi asimilată („explicată”) în corpul pertinent al cunoașterii, trebuie ca ea să fie logic coerentă cu vechea teorie și să nu se folosească în explicație categorii străine de câmpul său director intern.

Tocmai această coerență distinge știința normală în privința criteriilor.

Există tipuri de situații de cercetare în care unul sau altul dintre tipurile de criterii trebuie slăbit, neglijat sau suspendat. Astfel, suspendarea exigenței de *coerență* între cunoștința nouă și vechea teorie reprezintă, în anumite situații, însăși condiția posibilității unei inovații extraordinare, a unei schimbări de perspectivă. Dar suspendarea coerenței ca principiu euristic nu poate fi decât temporară, altfel perioadele de știință normală ar deveni imposibile. De asemenea, pentru a-i da noii teorii „timp să respire” (*breathing space*, Lakatos), *fidelitatea* este temporar suspendată, la fel *exigența semantică* după care trebuie să știm despre ce vorbește un sistem de purtători de informație (nu este înțelept, de ex., să respingem un nou formalism doar pentru că nu se știe încă ce aspecte ale sistemelor fizice poate traduce). În ce privește exigența *lipsei de contradicție*: în cazurile tipice, noua teorie ia locul celei vechi înainte de a-i fi stabilit o reconstrucție logică, în-cît problema non-contradicției trebuie cel puțin pentru un timp să rămînă fără răspuns riguros. Practic, a insista asupra reconstrucției logice înainte de a accepta și exploata o teorie, poate conduce la stagnare sau la un fel de nouă scolastică. (Pe bună dreptate autorul invocă aprecierea lui Feyerabend după care obiecția că dintr-o teorie inconsistentă poate fi dedus orice enunț este puerilă; cercetătorii, cînd fac deducții, nu acționează ca niște automate.) La rîndul său, *pertența* este abandonată în cazurile în care o descoperire neașteptată sugerează un răspuns la o problemă considerată mai importantă decât problema inițială cu care ne ocupăm, sau sugerează chiar o nouă problemă, un mod nou de a pune problemele („serendipity”). Cerută de însăși creșterea cunoașterii, suspendarea nu anulează valoarea tipurilor de criterii ca principii de control al calității și ca principii euristice. Teoreticianul cercetării trebuie să examineze cum sînt apreciate tipurile de criterii într-o tradiție de cercetare și cum, cu schimbările de perspectivă, critica internă se transformă în critică externă care pune în discuție vechiul câmp director intern subminîndu-i funcția stabilizatoare.

Progresivitatea în știința normală, după Kuhn, rezidă în puterea paradigmei de a orienta eficace resursele disponibile pentru a găsi soluții la un ansamblu limitat de probleme. Alegerile științifice sînt „raționale” (numai) în contextul unei paradigme unice (ceea ce ar evoca, în concepția lui Rad-

nitzky, pe Wittgenstein din a doua perioadă, jocurile/forme de viață ale limbajului „care se justifică” ale lui Winch ca și distincția lui Carnap între chestiunile „interne” și cele „externe”). Întrucât cunoașterea este produsă într-o practică dirijată de criterii *specifice* unei tradiții de cercetare, nu există în istoria fizicii „criterii transcendente” universale, nerelativizate la o paradigmă. Mai mult: datele sînt „dominate de teorie”, astfel că n-are sens să comparăm teorii pe care le separă o schimbare de paradigmă. Radnitzky consideră că, dacă teza incomensurabilității este corectă, nu mai avem dreptul să vorbim de progres în raport cu schimbările de paradigmă²⁶. Pe de altă parte însă, istoria fizicii (Galilei, Newton, Einstein, Bohr...) este privită ca exemplu paradigmatic al ideii noastre intuitive de progres. Dilema care rezultă de aici este *aporetică fundamentală* a poziției istoriciste (79, p. 46).

Teza incomensurabilității — care privește sisteme sau familii de teorii — pune problema justificării unor enunțuri de tipul: „o familie de teorii *A* este mai bună decît o familie *B* (de ex., mecanica lui Einstein este mai bună decît cea a lui Newton) astfel încît schimbarea corespunzătoare de paradigmă să constituie un progres”. Poziția care consideră că ceea ce se spune privind progresivitatea în raport cu schimbările de paradigmă n-are sens, este o reeditare specializată a poziției relativismului istoric discutat în filozofia germană a „științelor spiritului” de la sfîrșitul sec. XIX (Dilthey, Troeltsch etc.). Maniera generală de a ieși din istoricism va trebui atunci să ne dea o sugestie asupra modului de a depăși această formă particulară a sa. Din păcate, tocmai în acest punct expunerea lui Radnitzky, urmînd „pragmatica transcendentă” a lui K.-O. Apel („comunitatea științifică” nu este luată într-un sens empiric, ci ca precondiție de posibilitate a cercetării), devine destul de obscură. Pe scurt, Apel indică astfel soluția: filozoful, ca și cercetătorul într-o știință umană critico-hermeneutică (istoric, antropolog cultural, ...), trebuie în același timp să participe la jocurile/forme de limbaj trăit istoricește dat și să-și ia distanțele sale critice (pentru a nu recădea în starea de natură). Dialectica participare-distanțare nu este posibilă decît dacă filozoful (cercetătorul...) se poate referi el însuși la un joc de limbaj „pragmatico-transcendental”, ceea ce înseamnă că (1) este *presupus* în toate jocurile de limbaj date istoricește (așa cum, de ex., „competența comunicativă” de care vorbește Habermas este presupusă de toate jocurile de limbaj) și (2) poate fi privit

ca un *ideal* (încă) nerealizat sau, dacă nu este realizabil, poate fi privit ca un principiu regulator (în sens kantian).

Este greu de apreciat în ce măsură teoria praxiologică a cercetării, schițată de autor, reprezintă o variantă de limbaj „pragmatico-transcendental” și dacă ea poate constitui realmente o direcție în care trebuie căutată depășirea „predicamentului istoricist” în studiul cercetării.

În ce privește argumentul special al „dominării teoriei” asupra datelor, Radnitzky concede că datele sînt, în mod evident, impregnate de teorie: fără teorii *fizice* auxiliare nu este posibil nici un sistem *tehnic* producător de *date*. Alte teorii auxiliare sînt cerute pentru componenții *umani* ai sistemelor care produc date: de exemplu, teorii ale percepției și teorii hermeneutice referitoare la înțelegerea între ei a cercetătorilor. (Datorită solipsismului lor antropologic, empiriștii logici nici n-au resimțit necesitatea unor asemenea teorii.) Dar datele, deși nu sînt independente de teorie, sînt *suficient de neutre* în raport cu o anumită teorie făcînd parte dintr-o familie de teorii ale căror „teritorii” se acoperă între ele în mod substanțial, astfel încît să fie posibilă o comparație și după criteriul de „fidelitate”. Cu alte cuvinte, aceleași date pot fi pertinente pentru a verifica ipoteze derivate din teorii aparținînd la două familii de teorii *separate* printr-o schimbare de perspectivă. Se dau și cîteva sugestii: (a) producînd date rezultînd din măsurători în fizica de laborator și în astronomie, se presupune că spațiul este euclidian. Cum asemenea date pot fi pertinente pentru teoria lui Einstein, după care spațiul nu este euclidian? Măsurătorile sînt locale, iar spațiul la „scară mică” este euclidian după teoria lui Einstein; (b) teza incomensurabilității are anumite consecințe pentru teoria măsurii în fizica cuantică: ceea ce se introduce în sistemele care produc date sînt „semnale” venind de la lumea microscopică (se acceptă că o asemenea lume își are propria sa realitate și că „microteoriile” se ocupă de ea) iar produsul sînt date la nivel macroscopic. În consecință, sistemele tehnice trebuie să fie fondate totodată pe micro- și macroteorii ca și pe teoriile care leagă cele două niveluri. Dacă datele, ca macrodate, sînt impregnate de macroteorie, ele nu sînt, dacă teza incomensurabilității este corectă, pertinente pentru microteorii. În consecință, microteoriile nu pot primi statutul de cunoaștere în sensul că nu pot primi confirmarea. Astfel, teza incomensurabilității conduce la scepticism în raport cu fizica cuantică.

Ceea ce pare a se degaja valabil din aceste rezerve formulate de Radnitzky poate fi exprimat sub forma unei gradualități a dependenței datelor de teorie, în funcție de niveluri și orizonturi teoretice care nu sînt neapărat incompatibile sau incommensurabile, gradualitate care însă nu ne poate readuce la ideea purei sau absolutei neutralități, ci mai degrabă la concepția gonsethiană a autofundării. În rest, el nu neagă că diferite familii de teorii au, ca „jocuri de limbaj”, potențiale diferite de a decoda lumea, reprezintă feluri diferite de a o considera; nu neagă că efectele „whorfiene” chiar ale unor teorii „intervalente” sînt diferite (că chiar teorii care sînt din punct de vedere matematic transformabile una în cealaltă fără pierderi sau distorsiune de informație empirică pot reprezenta diferite maniere de a considera lumea). Dar cadrul logic-conceptual în care autorul reconstruiește teza kuhniană a incommensurabilității face să se piardă multe din nuanțele și mai ales retușurile pe care însuși Kuhn le-a adus variantei inițiale, prea tari, a acestei teze. Într-adevăr, deși consideră că în aprecierea progresului științific ideea de adevăr este inoperantă, Kuhn pune în evidență sensul în care progresul și incommensurabilitatea nu sînt pur și simplu incompatibile. Perspectiva sa instrumentalistă nu este însă mai puțin restrictivă, unilaterală (vezi 49, *Postscriptum* și studiul introductiv al dr. M. Flonta).

În privința tipurilor de criterii care ar surplomba tradițiile de cercetare, trebuie să observăm pericolul de a le transforma, abuziv, în modele platoniciene sau în scheme transcendentale. În perspectiva dialecticii marxiste, depășirea relativismului sceptic nu presupune ancorarea într-un Absolut care ar transcende, undeva într-o „lume a treia” (platoniciană) sau într-o „Rațiune pură”, practica științifică reală așa cum este ea conținută în istoria mai vastă a culturilor și civilizațiilor. Domeniul practicii științifice nu face nici el excepție de la remarcă profundă a lui Marx: toate misterele care împing teoria spre misticism își găsesc dezlegarea rațională în practica omenească și în înțelegerea acestei practici. Iar pentru filozofii marxști înțelegerea acestei practici reclamă o dialectică materialistă, în care, după cuvintele lui Lenin: „Absolutul și relativul, finitul și infinitul = părți, trepte ale uneia și aceleiași lumi”. Dialectica, spune el, ne arată „de ce mintea omenească nu trebuie să ia aceste contrarii ca moarte, încremenite, ci ca vii, condiționate, mobile, ca transformându-se unele în altele”. Iar în altă parte: „deosebirea dintre subiectivism (scepticism

și sofistică etc.) și dialectică constă, între altele, în faptul că în dialectică (obiectivă) și deosebirea dintre relativ și absolut este relativă. Pentru dialectica obiectivă, în relativ există absolutul. Pentru subiectivism și sofistică, relativul este numai relativ, excluzînd absolutul” (93, p. 79, 81, 322; vezi și nota 16 din acest capitol). Se știe că, la vremea sa, Engels respingea interpretările relativist-subiectiviste și agnostice ale unor limite istorice ale cunoașterii, în special acelea exprimate în caracterul *geocentric* al științelor naturii de atunci. „Pentru mecanica terestră, pentru fizică și pentru chimie sîntem limitați mai mult sau mai puțin la micul nostru Pămînt, iar pentru știința organică sîntem limitați exclusiv la el. Și, totuși, aceasta nu prejudiciază esențial multiplicitatea practic infinită a fenomenelor și cunoașterea naturii...” (36, p. 534). „Alteceva decît o fizică, o chimie, o biologie, o meteorologie etc. *geocentrice* este pentru noi imposibil, și aceste științe nu pierd nimic cînd se spune despre ele că sînt valabile numai pentru Pămînt și că deci sînt numai relative” (36, p. 536, *subl. ns.*). Engels vedea, dimpotrivă, în această relativitate de fapt însăși condiția progresului științific. „Dacă o luăm în serios și cerem o știință lipsită de centru, oprim mișcarea oricărei științe” (36, p. 536).

În considerațiile pe care le dezvoltăm aici dăm termenului de *centru* din textul lui Engels, deja utilizat într-o accepțiune mai largă (oarecum metaforică) decît aceea implicată în *geocentrism*, sensul de condiționare prin referențial a oricărei puneri efective în situație de cunoaștere științifică.

Inevitabil unilaterale, concepțiile relativiste ajung la concluzii negative asupra valorii cunoașterii întrucît nu sesizează, datorită unui mod de gîndire metafizic, că obiectivitatea cunoașterii nu este de fapt decît reversul relativității ei biopsihice, socioculturale, istorice. Relativitatea și obiectivitatea nu se exclud decît cu prețul denaturării lor simultane, suprimînd în imaginația speculativă condițiile reale în care obiectivitatea se poate constitui ca valoare umană. Într-o viziune dialectică, preținsele legi eterne ale naturii, spune Engels, se transformă în legi istorice. Noi nu putem cunoaște eternul decît în trecător, infinitul în finit. *Dar aceasta este suficient!* Este suficient, de exemplu, „să știm că în circumstanțe identice trebuie să urmeze aceleași consecințe...” (36, p. 536). *Numai în lipsa unei bune pregătiri logice și dialectice* se poate „infera”, din modificarea ipotezelor, din înlocuirea unei teorii cu alta, a unui mod explicativ cu altul, că o cunoaștere autentică ne

rămîne principal inaccesibilă. Partizanilor concepției de sorginte kantiană a „lucrului în sine” Engels le reproșă — cu o simplitate proprie minților clare și realiste, prevenite de greutatea care trebuie acordată, în fața unor subtilități verbale evanescente, practicii științifice, dovezilor practice în favoarea obiectivității (o obiectivitate deschisă, perfectibilă, instaurată printr-un efort colectiv niciodată încheiat) — : mai întâi afirmația că nu putem cunoaște lucrul în sine „iese din cadrul științei și intră în cel al fanteziei. În al doilea rînd, ea nu adaugă nici un cuvînt la cunoașterea noastră științifică, căci, dacă nu ne putem ocupa de lucruri, ele nu există pentru noi. Și în al treilea rînd, această afirmație nu este decît o frază goală și niciodată nu este aplicată în practică” (36, p. 538, *subl. ns.*). Aici Engels atinge un punct esențial. O epistemologie realistă, care înțelege să rămînă într-un contact informațional și axiologic mereu reînnoit cu practica științifică, cu vigoarea și slăbiciunea valorilor ei reale, știe să reziste tentației de a rămîne prizoniera unor rezonabilități abstracte rezultînd din forța persuasivă a unui discurs pretins suveran! „Luată abstract, ea (afirmația că nu putem cunoaște lucrul în sine, *n. ns.*) sună pe deplin rezonabil. Dar ce ar ieși dacă am aplica-o. Ce am gîndi despre zoologul care ar spune: „Cîinele pare să aibă 4 picioare, dar nu știm dacă el nu are în realitate 4 000 000 de picioare sau dacă nu are deloc picioare... Dar cercetătorii naturii se feresc să aplice în știința naturii fraza despre lucrul în sine și își permit s-o folosească numai cînd fac incursiuni în domeniul filozofiei. Este cea mai bună dovadă cît de puțin o iau în serios și cît de puțin valorează. Dacă ar lua-o în serios, *à quoi bon* să mai cerceteze ceva? Considerată istoric, problema ar avea un anumit sens: putem cunoaște numai în cadrul condițiilor epocii noastre și în *limitele lor*” (36, p. 538).

Desigur, limitele istorice de care vorbea Engels, în particular caracterul *geocentric* al științelor naturii, au fost în bună parte depășite. Se vorbește azi, în literatura marxistă, de un „negeocentrism gnoseologic”, asociat unei revoluții a cunoașterii prin care științele naturii au ajuns să instaureze orizonturi de realitate negeocentrică (în fizică, în chimie, în biologie etc. vezi 118, p. 56 și urm.). Dar modul de raționare al lui Engels, care presupune că pentru a combate relativismul nu este necesar să fim în posesia unor „adevăruri definitive de ultimă instanță” (à la *Dühring*), rămîne valabil.

Există și alte încercări de a aborda practica științifică în termenii unei teorii a sistemelor. Dintr-o asemenea perspectivă (vezi 81), *raționalitatea* transformărilor științifice ar consta, schematic, în aceea că înseși condițiile în care au loc indică direcția generală în care se orientează: de-a lungul palielilor succesive de reorganizare și de stabilitate provizorie, sistemul practicii științifice se orientează spre forme de autoorganizare din ce în ce mai integrate (=îmbrățișează aspecte tot mai diversificate și contrastate ale realității și tipuri de situații tot mai variate). Această evoluție presupune deopotrivă o creștere a complexității și o întărire a autonomiei. Ideea de adevăr reapare atunci nu ca o *image* în sens propriu *representativă* a ceva exterior gata dat, ci ca o adecvare relativă la un dinamism asimilator: gradul potențialului și performanței integratoare.

Trebuie să observăm că majoritatea criticilor aduse unora din vederile lui Kuhn vin din direcția unor reconstrucții ale practicii științifice mediate de alte referențialuri. Adică presupun o deplasare a rețelei conceptuale. Nu punem acum în discuție valoarea lor descriptivă, normalizantă sau optimizantă în raport cu practicile științifice oarecum naturale, primare. Le acceptăm, pentru moment, ca perspective complementare care pot constitui tot atîtea puncte de sprijin în critica și depășirea a ceea ce fiecare poate avea unilateral și excesiv. În acest sens sînt de reținut răsfrîngerile lor moderatoare asupra „incomensurabilității” kuhniene. O concepție realist-operatorie asupra teoriei cercetării, cum este cea marxistă, va impune ca naturală exigența ca declarațiile epistemologice, asociate propriului lor „cîmp director intern”, să nu planeze într-o idealitate pură și închisă, sieși suficientă, grație unei detașări pretins suverane de practica științifică. Apare atunci riscul de a se crea probleme, dificultăți și fundături artificiale, care să nu fie și ale practicii științifice, ci doar ale respectivei metateorii. Se întîmplă adesea, ca să parafrazăm cuvintele lui Marx, ca nu numai soluțiile, dar și problemele să conțină o mistificare provenind de la cadrul conceptual în care apar și sînt puse. Cele două orizonturi — al practicii științifice și al teoretizării epistemologice în sens larg — nu se confundă. Este necesar, în particular, să distingem în ce măsură impasul relativist este al practicii științifice înșăși — în acest caz atenția va purta cu precădere asupra demersurilor prin care această practică îl depășește sau îl poate depăși în felul său — și în ce măsură este al respecti-

vei teorii filozofico-epistemologice, reclamând atunci demersuri filozofico-epistemologice de depășire, eventual revizuirii ale însuși cadrului (orizontului) în care impasul apare ca problemă teoretică. Între cele două orizonturi sînt posibile medieri și interacțiuni, astfel încît practica științifică și cea filozofico-epistemologică să se deschidă una alteia într-o solidaritate mutual profitabilă.

Deși ne îndepărtăm astfel de contextul psihosociologic al activității grupurilor științifice — și tocmai acest context are o semnificație imediată pentru tema noastră — vom insista încă asupra unor răsfrîngeri moderatoare din partea unei alte articulare a practicii științifice: *metodologia deschisă*.

§ 6. O normalizare metodologică a schimbărilor revoluționare

Ca savant și ca filozof, Gonseth a participat activ la profele transformări care au avut loc în disciplinele matematice și fizice de la începutul secolului. El a fost totodată unul din martorii cei mai avizați ai „spectacolului” asupra căruia nu a încetat să reflecteze în stilul serios al cercetării. Reînnoirea frontului cunoașterii punea în cauză unele din punctele sale esențiale și elementare de sprijin. „Problemele legate de certitudine și adevăr se puneau din nou, dar în condiții pe care însuși progresul cercetării le făcea, în mod paradoxal, dificile” (73, p. 402). Se vorbea pretutindeni de *criză*. Valoarea a ceea ce mai tîrziu va dobîndi forma articulată a *filozofiei și metodologiei deschiderii la experiență* (vezi 38) provenea în parte de la un inițial „afilozofism”: grija de a elucida și de a elabora o materie științifică de dată relativ recentă în absența voită a oricărei instanțe de legitimitate constituită anterior sau exterior cercetării științifice. Acest „afilozofism” inițial echivala în fapt cu o primă opțiune *filozofică* încă neexplicitată: decizia de a pune în valoare în mod sistematic mărturia cercetării, în toate împrejurările în care aceasta se găsea confruntată cu ceea ce formulase și instaurase anterior. Ce garanții mai putea prezenta însă o asemenea mărturie în condiții de criză, cînd cercetarea însăși și metodele sale erau puse în discuție? „Cearta” care diviza cercetătorii nu era o contestare a cercetării de către ea însăși? Cu alte cuvinte, nu

constituia un act temerar, ba chiar arbitrar, faptul de a face, prin opțiunea prioritară, din cercetarea științifică o instanță privilegiată de evaluare, de judecată și decizie? În concepția lui Gonseth cercetarea n-ar fi ceea ce este dacă n-ar putea fi chemată să depună mărturie împotriva ei însăși. Ea n-are nimic dintr-o persoană care s-ar contrazice pentru că n-ar repeta exact ceea ce ar fi spus deja. „Această punere sub acuză a vechiului de către nou n-are nimic arbitrar, ea este ca respirația însăși a cercetării” (73, p. 404). Gonseth își amintește de felul în care Einstein expunea, la Zürich, dilema în care se găseau pe atunci fizicienii: trebuie să renunțăm la cinematica clasică și la formula atît de evidentă a compunerii vitezelor, sau trebuie să renunțăm la ecuațiile lui Maxwell. Situația, adaugă el, nu comportă pentru fizician o adevărată libertate de alegere, în sensul că nici nu putea fi vorba de abandonarea ecuațiilor lui Maxwell. Acestea se găseau investite cu o semnificație privilegiată decurgînd din poziția lor centrală într-o întreagă înlanțuire de raționamente, rezultate și aplicații reușite. „Or, soliditatea unei atari înlanțuiri și siguranța pe care aceasta o oferă cercetătorilor pot fi de așa natură încît, atunci cînd ele intră în conflict cu anumite evidențe²⁷ dintre cele mai bine ancorate, riscurile cele mai grave de a greși ni le aduce tocmai opțiunea în favoarea evidențelor” (74, p. 32). Într-o situație de acest gen, în care nici rațiunea teoretică nu este singură stăpîna jocului, nici rațiunile practice considerate izolat, trebuie văzut ce este cel mai convenabil de păstrat sau de înlăturat. Se va recurge, în vocabularul lui Gonseth, la principiul *idoneității optime* (=al celei mai bune convenanțe în situație), a cărui aplicare sau observare este ireductibilă la desfășurarea unor proceduri algoritmice. Revendicînd pentru sine cea mai deplină libertate a examenului, cercetătorul trebuie să știe totodată că pericolul acestei libertăți este afirmația arbitrară. De asemenea, el trebuie să se supună mărturiei faptelor, dar să și știe că aceasta îl poate duce la o aservire față de aparențe. Libertatea și supunerea evocate nu sînt coordonate din capul locului. „Arbitru rămîne cercetătorul, principiul arbitrajului său rămînînd căutarea idoneității optime, și nimeni nu poate fi în această privință un judecător mai bun” (74, p. 33). O cercetare care optează în același timp pentru libertatea examenului și pentru deschiderea la experiență, care își asumă sarcina să le pună de acord în vederea idoneității optime, consideră Gonseth, și-a cîștigat prin însuși acest fapt auto-

nomia ei metodologică și filozofică, fiind în măsură să refuze orice filozofie care în principiu i-ar fi anterioară sau exterioară.

Desigur, în practica efectivă, ambianța intelectuală, filozofică și culturală, în care se înscrie munca științifică, joacă un rol activ, atât prin asimilarea ei specifică în mediul intern al cercetării, cât și ca rezultat al unei interacțiuni care produce efecte de ambele părți. Sensul în care această ambianță joacă un rol activ poate fi pozitiv (condiții actuale sau precondiții de posibilitate în general favorizante, euristice, optimizante) sau negativ (de obstacole epistemologice, de pildă), cu o întreagă gamă de variații între cele două extreme. Autonomia de care vorbește Gonseth este în fapt relativă, dar tocmai ea este elementul cel mai relevant pentru proiectul și modelul său *metodologic* al cercetării, limitat ca atare intern și extern, în orice caz diferit de proiectul unei reconstituiri istorice cvasicomplete a diferitelor episoade determinate ale progresului științific. Dealtfel, chiar și în cazul lucrării lui Kuhn, mai apropiată de preocupările și stilul unei epistemologii istorice, mediul *extern* sociocultural, intelectual este de regulă neglijat. Accentul cade pe ceea ce este intrinsec și esoteric în munca puternic profesionalizată a grupurilor științifice. El este numai *menționat* ca înlăturat cu bună știință și *reținut* (dar neanalizat) fie în proiecția sa la nivelul „matricei disciplinare” (jucând un rol funcțional cel mai adesea tacit, ca preconcepție asupra orizontului de realitate spre care este orientată paradigma, asupra omului ca agent al respectivei întreprinderi de cercetare, asupra genului de cunoaștere legitimă produsă prin funcționarea dispozitivului epistemic în cadrele căruia se acumulează tradițiile științei normale...), fie în intervenția sa explicită proprie momentelor de „cercetare extraordinară”, în discuțiile critice asupra paradigmelor, când preconcepțiile devin obiect de focalizare a atenției și în consecință reclamă o anumită tematizare. O amploare meritată este acordată acestor largi cadre de concepție și viziune a lumii de către istoricul gândirii științifice care a fost A. Koyré.

228 Așadar, instruit de lecția crizelor care atinseseră pînă în fundamentul lor fizica și matematica, și totodată făcînd din cercetarea științifică o instanță privilegiată de evaluare, de judecată și decizie, Gonseth a respins legitimitatea oricărei instanțe pe care nici o criză n-ar trebui vreodată s-o pună în discuție. Instanța pentru care optase nu avea nimic abso-

lut. „Ceea ce o distingea între toate (de pildă, în raport cu instanța reflecției speculative, personificată de Bergson în polemica sa cu Einstein, sau în raport cu diferite programe fundaționiste, fie ele regionale sau totalitare, de reconstrucție a cutărei discipline ori a științei însăși pe fundamente *nevarietur*, grație unei Logici, Metodologii sau Filozofii *prealabile* erijate în instanță definitivă, în sursă originală de garanție și autenticitate... *n. ns.*) rezidă în aceea că ea este investită cu puterea de a se corija pe sine fără a avea să se supună legii unei alte instanțe de legitimitate. Or, tocmai faptul de a-i conferi și de a-i recunoaște capacitatea de autocorecție făcea din ea instanța celei mai bune convenanțe, instanța readusă la zi în mod constant și în consecință capabilă să decerneze ea însăși brevetul celei mai bune convenanțe” (73, p. 411). Iată de ce chiar în situația de criză și prin exemplul efortului pe care-l făcea pentru a ieși din criză, cercetarea științifică rămînea cel mai sigur model de cercetare eficace. Dar pentru a nu recădea în eroarea arbitrarului unei anticipări sumare și precipitate, trebuia să nu se piardă din vedere că determinarea științificului rămîne în stare de incompletitudine. Știința nu este încă riguros delimitată nici prin definiția sa, nici prin explicitarea metodelor sale, nici prin indicarea domeniului său de validitate. Pentru ca practica științifică să intre progresiv în posesia procedurilor sale eficace, nu e indispensabil ca ea să dispună în prealabil de o metodă clar formulată. Situația seamănă cu aceea a deprinderii folosirii unei limbi (73, p. 424—425). Pentru a fi în măsură s-o vorbești corect, nu aștepti să dispui de un lexic complet și de o gramatică bine făcută. Atît sintaxa cît și vocabularul se dobîndesc participînd la activitatea unui mediu lingvistic, adică participînd în același timp la anumite activități în comun și la coordonarea limbajului cu aceste activități. Dicționarul și gramatica nu sînt inutile, ba pot chiar să devină indispensabile. Dacă ți explicitează regulile și textura, nu ele fixează realitatea totodată imperioasă și indefinibilă pe care o numim geniul limbii. La fel în ce privește practica și spiritul cercetării. Ansamblul celor care participă la cercetare formează un *mediu euristic* capabil să transmită spiritul de deschidere și starea adusă la zi a practicii asigurate. Metoda se desprinde de aici printr-o conștientizare retrospectivă. Ea vizează practica așa cum o teorie vizează aplicațiile sale, dar nu o definește în mod originar. Dacă sintaxa unei

limbi nu-și are sursa sa primă într-o gramatică gata făcută, rămîne totuși „un puternic lucrător al limbii” în sensul că o gramatică bine făcută exercită asupra limbii o acțiune capabilă s-o reformeze și s-o remodeleze. Nici activitatea de cercetare nu-și are sursa sa primă într-o metodă gata explicată, căreia n-ar mai avea decît să-i fie fidelă. Totuși studierea metodei este un puternic instrument al cercetării. „Căci o metodă bine structurată, dacă se adevărește că cercetarea i se poate conforma, exercită asupra activității însăși de cercetare o retroacțiune care o face mai precisă și mai sigură de sine. Se poate spune chiar că cercetarea metodei contribuie la a *determina*, într-o situație dată, ce este activitatea de cercetare, — și la a determina în același timp care pot fi obiectele acestei cercetări” (73, p. 425).

Din această atitudine echilibrată s-a născut *metodologia deschisă* pe care am reconstituit-o *in extenso* și am analizat-o în altă lucrare (38). Vom reține aici, pe scurt, doar ceea ce se înscrie în perspectiva indicată de însuși titlul acestui paragraf, în primul rînd schema în patru faze a procedurii normale a cercetării științifice. Ea pune în lumină legitimitatea unei alte strategii a cercetării decît aceea a *fundamentului* pus odată pentru totdeauna și din care totul să decurgă cu o necesitate pur rațională: strategia angajării și înaintării sub sancțiunea succesului sau eșecului, care își implantează rădăcinile în *mediul euristic* pe care îl constituie cercetarea în exercițiu. Problema începutului nu mai ia atunci o formă paradoxală, primind o dezlegare operatorie, relativă, în mers (vezi 112).

Să rememorăm, succint, schema procedurii normale. Prima fază este aceea a degajării, punerii și enunțării problemei. Ea nu se realizează nici în vid (plecînd de la zero), nici în absolut (plecînd de la o bază perfect purificată și garantată), ci în situația de cunoaștere în care cercetătorul este inalienabil angajat, situație care își are datele și normele sale. Se întîmplă adesea ca problema (integrarea unei observații noi, realizarea unui proiect etc.) să poată fi rezolvată în cadrul și cu mijloacele proprii situației de cunoaștere în sînul căreia a apărut. Cînd problema persistă însă, în ciuda eforturilor de a o reduce conform datelor și normelor situației, se trece la a doua fază a procedurii: căutarea și formularea unei ipoteze plauzibile. Într-o a treia fază, ipoteza este pusă la probă într-un orizont de experimentare în sens larg. În cea de a patra fază, se revine la situația de plecare în intenția de a-i integra evaluările și rezultatele din faza a treia. Uneori acest

lucru nu este posibil decît cu prețul unor revizuiți mai mult sau mai puțin profunde ale situației de la care s-a plecat.

Trebuie remarcat că această idealizare (tipificare) metodologică ține seama de condițiile reale ale cercetării căreia îi consacră de drept libertățile și constrîngerile pe care le comportă de fapt, și numai în mod secund dezvoltă o funcție normativă și justificatoare. Între faptele și cerințele de care schema trebuie să dea seama prin resursele metodologiei deja articulate în care se situează, reținem: a) orice demers științific real se desfășoară într-o *situație de cunoaștere* în care savantul dispune de o anumită cunoaștere prealabilă, de anumite procedee de cercetare și de un anumit limbaj preconstituit; b) situația de cunoaștere nu este niciodată exhaustiv analizată, comportă indiscernabili, elemente inalienabile, o deschidere la imprevizibil. Nimic nu ne permite să izolăm în ea, dinainte și definitiv, ceea ce practica ulterioară a cercetării va putea învedera ca rezistent sau precar; c) în mod normal cercetătorul se află într-o stare de incompletitudine informațională. Schema de procedură (strategia) metodologică trebuie să fie astfel concepută încît incompletitudinea informațională să nu-i blocheze funcționarea și să o marcheze suigeneris de-a lungul tuturor fazelor, începînd cu formularea problemei de cercetare și sfîrșind cu inserarea în informația structurată proprie situației de plecare a complementului de informație pe care o reprezintă ipoteza de acum probată. Condițiile de incompletitudine și incertitudine informațională, defavorabile la prima vedere, asigură cercetării deschiderea la experiență și de asemenea, drept urmare, indispensabila sa facultate de a face ca eroarea să servească la progresul cunoașterii: d) același obiect sau domeniu al cunoașterii este susceptibil să se prezinte sub aspecte diferite: orizonturi de cunoaștere și de realitate care nu sînt în mod obligatoriu coordonate sau reductibile între ele. Problema este de a găsi (de a concepe) modalitățile punerii lor în raport actual și adecvat; e) trebuie asigurat dreptul metodologic de a proceda la reinterpretări, revizuiți și mutații pe care progresul cunoașterii le face indispensabile. În mod complementar este necesar să se asigure metodologic salvarea a ceea ce a fost *dobîndit* — în măsura în care rămîne valabil — și a *inalienabililor*, de-a lungul acestor metamorfoze și dialectizări; f) trebuie să se facă loc, metodologic, depășirii unor *praguri de precizie* și, mai general, a pragurilor de interpretare, dincolo de care cercetarea trebuie să producă și să facă apel la

mijloace noi; g) concepția pe care ne-o facem despre limbaj trebuie să-i asigure acestuia, metodologic, ansamblul funcțiilor sale eficace etc.

Toate aceste fapte și exigențe metodologice sînt constitutive unei strategii a angajării, înaintării și revenirii la situația de plecare, și incompatibile cu o strategie a fundării definitive. Trecerea la o situație evoluată nu urmează o necesitate strict logică. Ea răspunde unor cerințe de idoneitate și comportă un moment de creație (mentală sau tehnică) imposibil de redus la o procedură formalizatoare. Dar această trecere nu are ca efect obligatoriu ștergerea pur și simplu a situației de plecare. Aceasta poate să comporte elemente inalienabile care totuși nu pot fi reluate ca atare în situația evoluată. Sensul și întinderea lor pot fi modificate prin însăși coordonarea dialectică a celor două situații. Schema face loc în mod explicit și unei *răsfrîngerii* (prin *feed-back-uri* pozitive sau negative) a fazelor ulterioare asupra celei de plecare, fără de care nici nu s-ar vedea cum sînt posibile, metodologic, controlul și evoluția concepțiilor științifice. Metodologia idoneistă ne eliberează astfel de o viziune prea închisă și oarecum prea rigoristă asupra practicii științei normale în sensul lui Kuhn, dar mai ales de concepția eronată după care autenticitatea cercetării științifice ar ține de ancorarea sa într-o situație de plecare de o validitate necondiționată. Ea deplasează „normalitatea” asupra întregului ciclu care conține ca un episod important și ceea ce Kuhn numește cercetare extraordinară (revoluționară), fără să anuleze diferența între cazurile în care problemele se reduc mai mult sau mai puțin imediat la datele și normele situației de plecare, și cazurile în care rezolvarea lor reclamă reorganizări și uneori mutații profunde, — dar conferind activității de cercetare în genere, oricare ar fi locul care-i revine în schema celor patru faze, mai multă deschidere, libertatea de a se desprinde de un atașament orb, cvasiscolar față de cadre și norme deja disponibile, libertatea de a introduce modificări în pozițiile anterioare, de a se deschide noului, imprevizibilului. Se înțelege că nu toți cercetătorii în același mod și în aceeași măsură, și nu în toate împrejurările cercetării, vor da acestei libertăți reliefuri unor creații revoluționare. Nu este însă mai puțin important a o codifica *metodologic* și a o conferi, virtual, oricărei cercetări, oricît de modestă, care contribuie sui-generis la evoluția și progresul cunoașterii. În mod corespunzător, concepția idoneistă va acorda referențialurilor individuale și colective care mediază punerile în situație de

cercetare mai multă elasticitate și deschidere la ajustări și modificări sub presiunea și ca efect al propriului lor exercițiu și al rezultatelor acestui exercițiu, evitîndu-se totodată extrema revoluției epistemologice permanente.

Schema procedurii în patru faze, căreia istoria cunoașterii științifice îi oferă numeroase exemple, nu vizează totuși ordinea *succesiunii* propriu-zis istorice, cronologice, a diferitelor faze ale cunoașterii. Ea este mai degrabă o schematizare a articulării ei *metodologice*²⁸. Distincția este importantă. Într-adevăr, situațiile dialectice de care vorbește metodologia deschisă (între diferite orizonturi de cunoaștere și realitate care interacționează) sînt situații ale căror elemente există simultan și sînt în raport real (actual) unele cu celelalte (vezi 38, p. 85 și urm.). Dacă într-o perspectivă cronologică, scrie Gonseth, o concepție depășită este, prin aceasta, o concepție declasată și înlocuită, într-o perspectivă metodologică, două concepții (dintre care una a depășit-o pe cealaltă în întindere, în finețe, în profunzime etc.) pot foarte bine să coexiste. Ele se pot plasa la niveluri de cunoaștere foarte diferite, pot aparține unor orizonturi de realitate diferite. Cea dintîi poate rămîne indispensabilă, continuînd să formeze fundamentul inalienabil al celei de-a doua. Aceasta este chiar condiția de realizare a situației dialectice în care a doua concepție se răsfrînge asupra celei dintîi pentru a o modifica. De exemplu, conceperea mecanicii (începînd cu Galilei) și angajarea sa eficace în explicarea și predicția confirmată a fenomenelor vizate reprezintă o „punere în cauză dialectică” a calităților sensibile (secundare). Dar acestea nu sînt pur și simplu scoase din joc; ele rămîn încă valabile într-un anumit cadru pe care nu aveam mijlocul de a-l preciza înainte ce a fi construit mecanica și de a o fi supus probei. Odată făcută însă această experiență, ne dăm seama că așa-zisele calități sensibile constituie mijlocul unei prime aproximări a realului și că validitatea lor este legată de condițiile acestei prime apropiieri. Experiența care a dus la înlocuirea lor cu alte „calități”, pentru a răspunde la exigențe precizate experimental, *presupunea* calitățile secundare. Angajarea „calităților primare” într-o experiență reală nu se poate face fără recursul la calitățile secundare. La rîndul său, teoria cuantelor conduce nu numai la conceperea și angajarea unor calități primare suplind calitățile sensibile secundare dar și la conceperea unei *lumi* primare reducînd la rolul de lume secundară (și numai *approché*) tot ceea ce numim lume naturală sau lume a fenomenelor la

scara noastră. Însăși ideea de fenomen trece la rangul de *conception d'approche* pe care trebuie s-o abandonăm când se trece la studiul orizontului realităților cuantice, pentru că încețoșă a mai fi adecvată. Aceeași degradare o suferă, odată cu ideea-cheie de fenomen, ansamblul evidențelor noastre naturale (referitoare la spațiu, timp, calitate, cauzalitate etc.). Dar aceasta nu înseamnă deloc, în concepția lui Gonseth, că întreaga noastră armătură intelectuală „de prim plan” prin care se ia contact cu lumea zisă fizică a devenit dintr-o dată inoperantă și fără valoare. Ea este inalienabilă; nici o cunoaștere de „plan secund” nu este accesibilă fără concursul său prealabil. Dar ea nu mai are decât o validitate sumară și prealabilă (*une validité d'approche*) care nu mai este ultima diacronic și ca profunzime, nici prima în eficacitate.

Tot astfel spațiul intuiției noastre rămâne o formă inalienabilă a sesizării de către noi a lumii exterioare. Ea poartă în sine totodată structura organizării noastre mentale „naturale” care ne asigură o cunoaștere eficace la scara noastră, dar sumară într-un orizont de o textură mai fină. De-a lungul dialectizărilor la care a fost supusă în activitățile geometrizante, această intuiție poate fi reintegrată, ceea ce are ea absolut constrângător în viziunea noastră naturală trebuind să fie moderat prin conștientizarea relativității propriiei noastre organizări mentale. Desigur, intuiția noastră naturală nu poate fi constrinsă prin decrete *ad-hoc* să nu se exercite decât într-un domeniu limitat. Nu stă în puterea noastră să ne desprindem de ea ca de un simplu veșmînt sau ca de un simplu instrument. Spunem că ea este *inalienabilă*. Ceea ce nu înseamnă că este *a priori* în sens tare sau ireformabilă, căci s-a dovedit a fi revizuibilă în mai multe moduri. Mai întâi, nu ne este interzis să reinterpretăm sub o altă formă ceea ce ea ne prezintă și nu poate să nu ne prezinte, în cadrul unei cunoașteri largite, probate, la nevoie chiar revizuite cu bună știință. În al doilea rînd, ne-am dovedit capabili (nu o știam dinainte și a trebuit să *învățăm*) să suprapunem intuiției noastre primare, sprijinindu-ne chiar pe ea pentru a ne îndepărta de ea, o viziune secundară a spațiului, făcută dintr-o stoffă intelectuală mai conștient țesută, aptă să dubleze pe prima fără să intre în dezacord cu ea în orizontul nostru natural, dar aptă și să-i suspende valoarea și să propună o altă formă a spațiului, o altă structură a întinderii.

234 În genere, o „situație dialectică” nu poate fi întîlnită dacă i se dispersează elementele de-a lungul unei linii pur temporale

și se neglijează legătura metodologică, aceea care constituie esențialul raporturilor lor mutuale. Așadar, pentru a nu supraevalua aspectul distructiv al cunoașterii în stare de evoluție și progres, trebuie să înfățișăm și reversul medaliei. Într-o formulă paradoxală Heisenberg spunea: „Cum se înfăptuiește o revoluție în știință? Răspunsul este: se încearcă a se schimba cît mai puțin cu puțină” (cf. 109, p. 267).

În concluzie, idoneismul nu neglijează momentele de „criză” prin care a trecut știința în dezvoltarea sa, dar integrîndu-le experiența, le conferă totodată o anumită *normalitate metodologică*, aceea a cercetării care progresează de la o situație oarecare la o situație evoluată. Schema normală a procedurii reține faptul că integrarea ipotezei probate în situația de plecare nu o lasă pe aceasta totdeauna intactă. Pentru a obține un tot coerent, punct de plecare al reluării întregii proceduri, situația inițială și cunoașterea prealabilă pe care ea o comportă vor fi supuse eventual unei revizuii mai mult sau mai puțin profunde. Această mișcare de *choc en retour*, care se caracterizează printr-o libertate de examen și o marjă de decizie neasigurate complet nici de evidența rațională nici de receptivitatea la evenimentul exterior, se desemnează ca un aspect intrinsec al metodei științifice: aspectul reflecției critice. Dacă putea apărea secundar în perspectiva dezvoltării triumfale, oarecum extensive, a „științei clasice”, acest moment critic se impune inevitabil în situația radical modificată a depășirii inalienabililor. Pentru a stabili, de exemplu, *dialogul* devenit necesar între timpul simțului comun și timpul relativist trebuiau ambele reluate în fața conștiinței critice avertizate de ansamblul situației și reapreciate unul în raport cu celălalt. La fel se întîmplă în toate punctele în care cercetarea intră în conflict cu informația noastră prealabilă, și în mod cu totul special atunci cînd pune în discuție mijloacele și formele obligate ale cunoașterii. Cercetarea științifică actuală pare mult mai supravegheată critic, în toate fazele ei, decât poate rezulta din distincția tranșantă a lui Kuhn între „știința normală” și „știința revoluționară”. Se poate spune că reflecția critică²⁹ tinde să devină în mod explicit parte integrantă a demersului științific. Indiferența metodologică se dovedește tot mai puțin compatibilă cu noua situație în care se găsește cercetarea științifică. Afirmînd că în științe cercetarea este luminată de conștiința a ceea ce face, Gonseth nu postulează, în manieră fenomenologică, o prioritate absolută a „conștiențialului”, ci relevă doar, într-un sens

mai puțin radical și străin de mediul doctrinal propriu „reducției” husserliene, că în practică cercetarea nu se supune orbește unei intuiții care i-ar rămâne complet obscură. Știința se organizează ca disciplină și în conformitate cu ideea pe care o are sau și-o face despre sine, despre scopurile sale etc. Pe scurt, este vorba de situația metodologică în care se găsește știința ca activitate conștientă de cercetare.

Astfel, de exemplu, pentru a trece de la cinematica clasică la cea relativistă trebuie operată o revizuire care coboară pînă la noțiunile elementare de spațiu și timp (inclusiv și mai ales conceperea raportului dintre ele). Dar noi nu sîntem capabili (și nici nu este necesar) să ștergem total în noi concepțiile (viziunile) noastre naturale despre spațiu și timp, pentru a le înlocui pur și simplu cu concepțiile relativiste. Cele dintii vor continua să funcționeze nu numai ca mijloace inalienabile ale oricărui „contact” cognitiv cu lumea fizică, dar și ca elemente care participă într-un fel sau altul la elaborarea diferitelor niveluri ale construcției științifice, chiar dacă aceasta sfîrșește prin a le revizui. Va trebui atunci, pentru ca vederile relativiste să-și poată dezvolta întregul lor sens, să stabilim o *perspectivă metodologică* în care inalienabilul și evoluatul să poată comunica, să se poată raporta în mod valabil.

Această problemă metodologică, s-ar putea obiecta, privește mai mult cunoașterea ca bun public, raportată la societatea deschisă a celor mai largi și diverse comunități, iar nu propriu-zis grupurile științifice restrînse și închise, angajate efectiv în progresul și mutațiile cunoașterii specializate. Desigur, nu se poate nega existența unei răsfrîngerii mai mult sau mai puțin difuze și diferențiate a „cunoașterii esoterice” produse de grupurile științifice asupra „cunoașterii comune” a neprofesioniștilor în ale producerii sau difuzării calificate (prin sistemul învățămîntului științific, de exemplu) a celei dintii. Numai că: a) societatea oamenilor de știință, cu subgrupurile sale, nu este atît de închisă cît s-ar putea crede comparînd brutal „jargonul” și gesturile sale specializate cu comportamentele cele mai elementare ale ființei noastre epistemo-comune; b) oamenii de știință nu sînt numai oameni de știință; considerați în ansamblul angajărilor și experiențelor la care participă individual, interindividual și comunitar, și ei se confruntă cu problema reală a punerii în raport a inalienabilului și a evoluatului; c) dar chiar ca oameni de știință, în însăși practica lor curentă de producători ai cunoașterii

specializate, este greu de presupus că ei pot șterge pur și simplu în ei elementarul în favoarea evoluatului sau că de așa ceva ar fi nevoie pentru a realiza un progres. Elementarul în discuție se profilează ca un inalienabil — exemplele date sînt sugestive în această privință — care nu face numai figură de obstacol epistemologic în producerea sau asimilarea noului, dar și de partener activ și actual al dialogului care, instaurînd noul, poate sfîrși prin a specifica, resitua, suspenda sau corija inalienabilul în unele din funcțiile sale, dar nu prin a-l destitui complet.

Încă în cadrul colocviului din 1936 al Mișcării pentru unitatea științei (Copenhaga) avînd ca temă „problema cauzalității”, Gonseth schița calea integrării metodologice a unor paradoxuri ridicate de însuși progresul cunoașterii științifice. Iată un exemplu: orice manipulare, oricît ar fi de delicată, sfîrșește totdeauna printr-o intervenție a ființei noastre corporale. Or, în ce privește această intervenție, noi sîntem, în fapt, sub dependența completă a ideii de cauzalitate în forma sa cea mai obișnuită. Rezultatul experienței se sprijină deci pe fidelitatea noastră tacită față de această idee. Totuși, în cele din urmă, acest rezultat ne poate conduce la imaginarea unei scheme cauzale de o cu totul altă natură, bazată, de exemplu, pe noțiunea de probabilitate. Tot astfel, experiențele lui Michelson-Morley au fost făcute în cadrul unui referențial clasic. Și totuși ele au putut servi de garanție (parțială) teoriei relativității, care pune în cauză acest referențial. Spre deosebire de cei care au exploatat acest „paradox” pentru a respinge Relativitatea, Gonseth este preocupat să pună față în față, pe de o parte, legitimitatea punctului de vedere relativist, pe de altă parte, supunerea față de vederile clasice în care ne țin intuiția noastră spațială și deprinderile noastre. Această opoziție nu pretinde a elimina pur și simplu unul din termeni, ci pune problema indispensabilei lor coordonări și răsfrîngerii. Metodologic vorbind, este vorba de o aceeași problemă a integrării dialectice a diferitelor aspecte, orizonturi de cunoaștere și de realitate, a găsirii și reactualizării, cu fiecare progres, a celor mai bune raporturi între ele. În cazul de față, nici pe planul experimentării, nici pe cel al cunoașterii, problema nu este rezolvată prin remarcă banală: „experiența confirmă vederile relativiste și le preferă celor tradiționale”.

Există, dincolo de vederile sale explicitate, un întreg arierfond psihoantropologic care susține și informează concepția

lui Gonseth despre om ca agent real al cunoașterii. Angajarea cognitivă ne pune în fața unui subiect epistemic de o incredibilă complexitate, de la prealabili cei mai elementari de ordin vital, psihologic, fenomenologic și cultural, până la actualizările, răsfrângerile și anticipările cele mai esoterice: un subiect el însuși „stratificat”, comportînd niveluri, aspecte și orizonturi mai mult sau mai puțin coordonate, între care nu există însă un fel de „armonie prestabilită”. Să ne gîndim numai la implicațiile profunde ale concepției despre inalienabili: ei pot fi regăsiți ca prealabili funcționali susceptibili nu să fie pur și simplu eliminați, ci reangajați și reinterpretați la un nivel care îi presupune dar îi și depășește, răsfrîngîndu-se asupra lor activ și pasiv.

Vedem deci că una din preocupările centrale ale *metodologiei deschise* este tocmai găsirea unui echilibru dinamic, mereu de reactualizat și arbitrat în lumina istoriei și practicii actuale a cercetării, între a asigura un loc inalienabilului și a acorda revizuirii, imprevizibilului, deschiderii la nou întreaga lor greutate. Gonseth știe, nu mai puțin decît Kuhn, că dezvoltarea cunoștințelor zise „exacte” nu se face pur aditiv. Sarcina savantului, consideră el, oricare ar fi disciplina sa particulară, nu constă doar în a face să intre noul într-o perspectivă deja bine organizată, deși încă incompletă. În istoria științelor contează mai puțin noul care se pretează la o ușoară și armonioasă integrare într-o perspectivă gata pregătită, decît noul care nu găsește nici un loc care să-i convină în vreuna din perspectivele existente. Această apreciere ne recomandă să nu enunțăm în numele a ceea ce știm deja reguli prea stricte și să nu ne legăm de situații atît de închise încît noul să nu mai poată fi integrat în ele cu valoarea sa autentică, adesea bulversantă (75, p. 190).

Perspectiva *metodologiei deschise* slăbește și corectează ceea ce putea apărea excesiv în felul în care prezenta Kuhn, în ordine psihosociologică și istorică, supunerea cercetătorilor la paradigmele „științei normale” în partea cea mai întinsă a activității lor. Dealtfel, pe Gonseth, situațiile istorice nu-l interesează în ele însele, ci, pe de o parte, ca un câmp de experimentare sui-generis a unor teorii ale cunoașterii (de regulă pentru respingerea lor după procedura contraexemplului) și, pe de altă parte, în vederea degajării metodologiei celei mai convenabile *cercetării actuale*. Pentru un spirit format la școala științei moderne, exigența deschiderii la experiență este

intim asociată ideii unui „actualmente imprevizibil”. Dreptul la revizuire trebuie să fie luat în considerare pe toată întinderea cunoașterii și experienței realului. În situația filozofică actuală însăși cercetarea inalienabilului nu se mai poate face doar în limitele experienței comune (cum procedează, de pildă, neotomiștii care asimilează inalienabilul ireformabilului, fundamentului ultim), fără a ține seama de exigența deschiderii la rezultatele imprevizibile ale experienței evolute. Important este să nu neglijăm nici unul din cei doi poli ai cunoașterii, poli ale căror influențe se intersectează pe întreg câmpul activităților noastre. Căutarea unei poziții filozofice juste — apreciază Gonseth — va fi dinainte compromisă dacă nu se adecvează unei dialectici reale (nespeculative) a inalienabilului și imprevizibilului. Salvarea inalienabilului de-a lungul noului și integrarea noului în inalienabil necesită însă un arbitraj care trebuie ținut la zi cu vigilență și pe care nimic nu ne dă dreptul să-l considerăm definitiv.

În opera practică a cunoașterii, grija de a nu rămîne prins într-o situație inadecvat și prematur închisă poate prevala asupra grijii pentru inalienabil. Înclinînd el însuși balanța, cu bună știință, împotriva tradițiilor „fundaționiste”, de partea unuia din poli, Gonseth ajunge să scrie că pentru un spirit format la științe, actul de a revizui este cel mai firesc din lume: „a abandona o noțiune care nu mai convine pentru o noțiune care convine mai bine, a corija un rezultat, a reface o teorie, a degaja noi perspective, aceasta este o *activitate constantă și cotidiană a cercetătorului*. El intră în posesia vechiului, a ceea ce este deja făcut, ca în posesia unei materii pe care dreptul său cel mai strict îi permite s-o frămînte din nou, să o remodeleze, nu în mod arbitrar și după capriciile unei umori schimbătoare, ci sub controalele dure și probele repetate ale cunoașterii „obiective”. O lege imprescriptibilă a cercetării este de a nu abandona nici una din libertățile (de a încerca și imagina) pe care ni le concedă angajarea în experiență. Este o lege exigentă atît prin ceea ce ne obligă să lăsăm deschis cît și prin ceea ce ne constrînge să recunoaștem. Cel care o observă dobîndește măsura libertății sale în voința și în capacitatea sa de supunere la real” (75, p. 143, *subl. ns.*).

Comparînd acest text cu considerațiile lui Khun privind „știința normală” și activitățile care se desfășoară în mod curent în cadrele ei, ne dăm seama de înclinarea cu totul opusă a balanței: la Gonseth apare aici estompată structura, rezistența la schimbare, funcția formativă, puternic modelatoare

a „materiei“ științifice deja stabilite; la Kuhn, dimpotrivă, este estompata dimensiunea libertății inalienabile a distanțării critice și revizuirii, inițiativa de a „testa“ nu numai abilitățile personale în rezolvarea de enigme (puzzles), dar și idoneitatea paradigmelor: libertate și inițiativă care comportă grade și variații, dar care rămân esențiale, în principiu, pentru ansamblul activităților de cercetare. Dar Gonseth redresează balanța la nivelul concepției sale globale într-o mai mare măsură decât reușește s-o facă epistemologul și istoricul american al științei. Acest lucru reiese mai ales din felul în care gânditorul elvețian își apără *filozofia deschisă*, în numeroase împrejurări, împotriva acuzației de relativism generalizat sau de scepticism. Cunoașterea deschisă nu este pur și simplu o cunoaștere neasigurată. Constatării după care cunoașterea științifică, în demersurile sale cele mai moderne, progresează prin intermediul unor revizuirii care se succed din ce în ce mai rapid, trebuie să i se adauge o alta, nu mai puțin importantă: revizuirile repetate nu compromit stabilitatea practică a cunoașterii științifice, așa cum o atestă eficacitatea sa crescândă. Problema care se pune metodologiei deschise nu este aceea de a ști dacă cunoașterea științifică este îndoielnică sau nu, ci de a explica și înțelege de ce și cum practica revizuirii poate să nu se însoțească de o insecuritate crescândă a cunoașterii astfel obținute. Că cunoașterea științifică poate progresa în eficacitate și stabilitate prin intermediul unor revizuirii succesive este, pentru Gonseth, un *fapt* incontestabil. Problema este de a înțelege cum se face că o cunoaștere conservă, de-a lungul revizuirilor pe care le suferă, o valoare inalienabilă de adevăr — concept pe care Kuhn l-a găsit inoperant. Idoneismul reproșează doctrinei relativiste că nu reține nimic din eficacitatea colectivă a adevărului, că solicită faptele în mod unilateral, că plasându-se într-o perspectivă incompletă nu conferă adevărului întreaga sa greutate în ordinea eficacității și obiectivității probate la scară colectivă și istorică. Relativismul îi apare ca o doctrină a adevărului în care ceea ce este relativ acoperă în mod abuziv ceea ce este obiectiv. Se crede adesea, în mod eronat, că relativismul nu poate fi respins în mod decisiv decât arătând că există adevăruri absolute, intangibile, fundamente ultime. În discuțiile sale polemice cu neotomiștii, Gonseth a relevat incompatibilitatea funciară a relativismului (în sensul filozofic tradițional al termenului — cu conotații subiectiviste și sceptice) cu metodologia sa idoneistă a cercetării în cadrul căreia orice

constatare de relativitate — specificată și mai bine prin ideea de referențial — este completată și corijată printr-o anumită constatare de obiectivitate și eficacitate. Diferența dintre un apărător și un adversar al relativismului nu ține de o mai mare sau mai mică relativitate admisă sau respinsă: ceea ce îi distinge în mod esențial este atitudinea lor față de valoarea cunoașterii, ponderea pe care o dau obiectivității adevărului. În știință, spune Gonseth, acordul nu este doar o consimțire intersubiectivă. El se fundează pe o *obiectivitate* în funcție de care opiniile contradictorii pot fi arbitrate: oricât de mediată și neuniformă i-ar fi în practică intervenția, oricât de deschisă rămâne însăși această valoare epistemologică. Într-o viziune realist-operatorie este important să se ia în considerare nu numai libertatea de a da reguli și de a instaura convenții, dar și ceea ce depășește și încadrează libertatea de acțiune, ceea ce limitează într-un sens și exercită constrângeri asupra inițiativei de alegere a savantului. Pentru ca arbitrarea opiniilor contradictorii din domeniul cercetării să fie posibilă, este necesar adesea să se depășească toate exigențele *individuale* printr-o experiență colectivă capabilă a se proba de-a lungul ansamblului experiențelor individuale. Dacă scepticismul tradițional îndemna la resemnare, la suspendarea judecății și dezangajare, dimpotrivă pentru Gonseth tocmai caracterul imprevizibil al revizuirilor ulterioare eventuale ne angajează cu necesitate în cunoașterea noastră de azi. Justificarea eforturilor noastre, cu tot caracterul imprevizibil al revizuirilor viitoare, stă în faptul că înseși aceste eforturi de cunoaștere generează revizuirile fructuoase care vor fi reținute și aprofundate de generațiile viitoare.

Este foarte instructiv să afli de la istoria științei, observa biologul Jean Rostand, că rareori adevărul se găsește în întregime de o singură parte și că, în majoritate, marile certuri teoretice s-au încheiat printr-un compromis între cele două concepții antagoniste (de exemplu: epigeneza și preformarea, originea exogenă și originea endogenă a bolilor, teoria celulară și teoria humorală a imunității etc.). Dar faptul că orice adevăr este incomplet și provizoriu nu trebuie să constituie „un motiv de a ne refugia, de câte ori se iscă o dezbatere, într-un fel de „neutralism“ lînced în care spiritul pierde din energie și din pasiunea sa combativă. Am cunoscut biologi de acest soi care, prevăzînd concilierii viitoare, șovăiau să se pronunțe între micurism și mendelomorganism; mai cunosc pe unii care așteaptă o împăcare între lamarckism și

neodarwinism. Știința, mi se pare mie, nu are nimic de câștigat de la aceste refuzuri de angajare. Să nu uităm că există totuși dispute în care unul din adversari are categoric dreptate; și chiar dacă adevărul nu se află total de o singură parte, există în general o poziție care, mai bine decât cealaltă, militează pentru adevăr" (64, p. 179).

Un susținător al neotomismului își ilustra (vezi 75, p. 115) concepția asupra dezvoltării cunoașterii prin imaginea unui zgîrie-nori ale cărui fundamente sînt puse pentru eternitate, generațiile succesive limitîndu-se la a construi etaje mereu noi. Gonseth găsește că această figurație nu este pe măsura condiției umane. Imaginea propusă de el este aceea a unui puiet tînar a cărui tulpină fragilă se sprijină pe o rădăcină încă slabă și care, pe măsură ce înalță spre cer un trunchi din ce în ce mai robust, dezvoltă și ramifică rădăcini tot mai puternice, fără să rupă vreodată această unitate profundă dintre rădăcini și trunchi. Imaginea botanică a lui Gonseth, deși contrapusă celei fundaționist-cumulative a neotomistului, nu figurează în mod expres „crizele“, „rupturile“, „revoluțiile“ prin care trece dezvoltarea cunoașterii umane. În schimb, ea dă seama, pe fondul întregii *metodologii deschise*, de faptul că „cunoașterea umană constituie azi nu o *colecție clasată* după o succesiune cronologică, ci un organism viu, stufos, implantîndu-și profund rădăcinile în cercetarea filozofică, logică și epistemologică, și înflorind în științe de tot felul care îl pun pe om în situația de a se orienta în realitate" (75, p. 115, *subl. ns.*).

Va fi cel puțin exagerat, din această perspectivă metodologică asupra dezvoltării cunoașterii, să se afirme, cum face Kuhn, că dinamica einsteiniană contemporană și ecuațiile dinamice mai vechi care descind din *Principia* lui Newton sînt două teorii fundamentale incompatibile cu același titlu, ca și astronomia copernicană și cea ptolemaică: teoria lui Einstein nu poate fi acceptată decât dacă se recunoaște că Newton a greșit (49, p. 143). Chiar și din punctul de vedere al unei istorii epistemologice a științei, judecata lui Kuhn va fi moderată și corectată dacă vom distinge, cu Bachelard, între „istoria sancționată“ și „istoria perimată“ a științei. Există un *pozitiv* și un *negativ* în istoria gândirii științifice. Ceea ce rămîne *pozitiv* din trecut acționează încă în gîndirea modernă. Această moștenire pozitivă a trecutului, notează Bachelard, constituie un fel de *trecut actual* a cărui acțiune în gîndirea științifică a timpului prezent este mani-

festă. Trebuie să ne deschidem dialecticii istorice proprii gîndirii științifice, să formăm și să reformăm neîncetat dialectica istoriei perimate și a istoriei sancționate de știința actualmente activă. În această dialectică istorică, în acest joc al sancționatului și perimatului, chiar dacă distincția dintre ele nu este nici netă, nici definitivă, nu putem pune de aceeași parte astronomia ptolemaică și dinamica newtoniană.

Între scurtele preambule istorice din manualele și tratatele științifice actuale — preambule în general distorsionate, care șterg discontinuitățile sau doar le evocă sumar și inadecvat — și minuțioasele reconstituiri ale unor „paradigme“, „viziuni“ și „lumi“ mai mult sau mai puțin revoluate, este loc și pentru ceea ce Bachelard a numit o *istorie recurentă*, o istorie care pleacă de la certitudinile prezentului și descoperă, în trecut, formațiile progresive ale adevărului. Așa cum apare ea în cărțile actuale de știință, această istorie recurentă nu îl satisface nici pe Bachelard întrucît este prea scurtă, trece peste mulți intermediari și nu prepară îndeajuns formarea pedagogică a diferitelor praguri diferențiale ale culturii (adică sensibilitatea la revoluțiile care s-au produs în cultura științifică anterioară stării ei actuale). Istoria recurentă, în parte opera spontană a însăși reorganizării cunoașterii științifice (a ceea ce Gonseth reține sub faza a patra a schemei procedurii normale: răsfrîngerea situației evolute asupra situației de plecare; s-a spus în acest sens că știința redresează perspectiva istoriei sale cu fiecare descoperire importantă), în parte opera deliberată a istoricului avertizat, este o istorie *judecată*, *valorizată*; ea nici nu poate și nici nu vrea să restabilească mentalități preștiințifice (deși, la vremea lor, au putut trece drept științifice). Unul din obiectivele ei este acela de a se lua cunoștință de forța anumitor baraje pe care trecutul gîndirii științifice le-a format împotriva iraționalului.

Pentru a modera și corecta ceea ce este excesiv într-o viziune asupra dezvoltării cunoașterii științifice comparabile, pînă la un punct, cu „catastrofismul“ lui Cuvier din biologie, trebuie să considerăm istoria științelor și ca un *progres al raționalității* lor. Ea ne va apărea atunci ca cea mai ireversibilă dintre toate istoriile. Bara într-o parte, iraționalul poate țîșni în altă parte. Dar există de acum, spune Bachelard, căi interzise. Întrucît lupta nu este niciodată încheiată, fiecare generație de oameni de știință trebuie să reia neîncetat bilanțul istoriei științelor. Uneori dialectica (dialogul) istoriei abandonate și istoriei integrate în știință este foarte delicată și

cu atât mai instructivă. Oricît de greu ar fi de stabilit, în practică și în teorie, o asemenea despărțire, dacă s-ar trata în același timp și în același mod cele două istorii epistemologice, a „științei bune” și a „științei aberante”, am risca să nu fie pe deplin recunoscută raționalitatea științei care era pe calea cea bună. Această istorie recurentă, departe de a fi o simplă erudiție, servește asigurării gândirii științifice în relatarea progreselor sale. O istorie a științelor care ține seama de faptul că adevărul științific este, prin natura sa, un adevăr care are un viitor, nu se poate sustrage unei esențiale valorizări, unei secunde finalizări a istoriei originale, finalizare provizorie dar indispensabilă bilanțurilor, și ele provizorii, ale raționalității cucerite. Datorită însăși raționalității progresive a științei noi dominăm, în istoria gândirii științifice, istoricitatea empirică. Prin istoria judecată, conchide Bachelard, actualizăm istoria gândind-o după înseși articulațiile istoriei raționale. Între istoricitatea empirică, prea adesea centrată pe trecutul personal al oamenilor de știință, și istoria judecată într-o integrare necesarmente socială a raționalității, se poate studia o întreagă regiune epistemologică intermediară. Istoria recurentă corespunde și ea griji de a nu expune judecății sceptic-relativiste mișcarea sacadată a revizuirilor și mutațiilor științifice, de a demonstra că, chiar prin aceste revizuri și mutații, știința crește în coerență, eficacitate și obiectivitate. Există, cu alte cuvinte, — și acest aspect este mai ales redat aparent la nivelul istoriei recurente — un element cumulativ nu numai în sînul științei normale în sensul lui Kuhn, dar și în trecerea de la o tradiție de știință normală la alta. Altfel, istoria științei s-ar reduce la o succesiune de „monade” și, complementar, de „catastrofe”. Istoricul trebuie să dea seama de esențiala actualizare a gândirii științifice, de puterea de integrare a istoriei științelor: reactivitatea „vîrfului” asupra „bazei” cunoașterii este semnul unei culturi organice, vii, foarte puternic structurate. El nu se mai poate limita la rolul de istoriograf al științei. Vrînd să meargă în același pas cu ceilalți istorici, în cadența evenimentelor contingente, istoricul științelor se ignoră ca „istoriograf al adevărului”. Istoria recurentă ne învederează evenimentele (rupăturile, revoluțiile) științei și ca înălțându-se într-un adevăr neîncetat sporit. Știința în ansamblul său crește; adevăruri parțiale, incomplete sînt absorbite de adevăruri mai mari, mai clare, mai generale. Momentele de adevăr din știință, care prind relief nu datorită punctului de vedere personal al istoricului, ci în virtutea unei organicități proprii,

aruncă o lumină recurentă asupra trecutului gândirii și experienței. Modernitatea cetății științifice, determinînd o nouă perspectivă asupra istoriei științelor, pune problema eficacității *actuale* a acestei istorii în cultura științifică, ceea ce reclamă o istorie *judecată*, care să distingă, de pe pozițiile cunoașterii actualmente sancționată ca valabilă, între eroare și adevăr, inert și activ, dăunător și fecund.

Sub rezerva de a reveni în altă lucrare, în mod sistematic, asupra problemelor pe care le pun epistemologiile teoretice și istorice, modalitățile extrem de variate ale progresului cunoașterii științifice, ireductibile la o singură schemă, vom conchide deocamdată că *în perspectiva schitată în acest paragraf referențialurile științifice sînt de considerat nu numai ca excluzîndu-se sau distrugîndu-se în succesiunea lor cronologică, dar și ca interactionînd dialectic într-o actualitate metodologică, comunicînd între ele, sprijinîndu-se și corectîndu-se mutual*. Este suficient, pentru a sesiza acest aspect, să integrăm fiecareia din fazele incluse în schema comentată, ideea de referențial ca mediator al punerii în situație. Pe aceeași linie Bachelard nota că un savant activ, angajat în reflecția teoretică și în munca experimentală a specialității sale, are conștiința modernității conceptelor științei. El ia sensul științific al unui concept în semnificația adecvată aplicării prezente. El știe, în privința aplicațiilor, că un concept științific poate fi luat într-un sens ceva mai vechi sau într-unul mai modern. Avînd la dispoziția sa o anumită istoricitate a conceptului, savantul îi poate da, rînd pe rînd, întrebuintări elementare, mai puțin elementare sau mai evolute, în funcție de exigentele preciziei, de scara aproximației, de orizontul de realitate în care lucrează. Filozoful și istoricul științei trebuie să restituie, în cîmpul discursului și viziunii pe care le dezvoltă, într-o formă analizată, această „polifonie” a limbajului științei moderne, acest „multi-conceptualism”, — am adăuga: acest „multi-referențial”.

Pe bună dreptate s-a observat (vezi de ex. 76) că este una din cele mai grave lacune ale cărții lui Kuhn faptul de a nu fi acordat atenție structurii înălțurii noilor cunoștințe. Pe de altă parte, însăși ideea de „incomensurabilitate a paradigmatelor”, luată în sens tare, ar face imposibilă competiția, compararea și comunicarea lor, fie și parțială. Iar „bunele rațiuni” ale alegerii, admise și chiar subliniate de Kuhn (în urma repetatelor acuzații de iraționalism), dar funcționînd ca „valori” care pot fi aplicate diferit, — și sesizate doar într-o

perspectivă unilaterală, psihosociologică asupra cercetării —, ar apărea totuși într-o versiune îndeajuns de slabită pentru a masca aproape complet constrîngerile unei *obiectivități* care, deși sub raport epistemologic nu este niciodată încheiată sau preconstituită, ci mereu de cucerit, de instaurat, dezvoltă de fiecare dată, prin cealaltă față a ei, de *realitate obiectivă* resimțită ca înglobînd înșiși termenii actuali ai unei relații cognitive determinate, o incontestabilă forță de încadrare și limitare a subiectivității. În acest context, ideea marxistă de practică social-istorică înțeală ca instanță de legitimitate își regăsește pe deplin importanța. Criteriul practicii, observa Lenin, este „destul de „imprecis“ pentru a nu îngădui cunoștințelor omului să se transforme în „absolut“, și totodată destul de precis pentru a putea fi dusă o luptă necruțătoare împotriva tuturor variațiilor idealismului și agnosticismului” (82, p. 134).

Tema lucrării în genere, ideea kuhniană a incomensurabilității, în particular, ar avea de cîștigat pe linia unei critici clarificatoare, dacă am confrunța-o sistematic cu așa-zisul relativism lingvistic (ipoteza lui Sapir-Whorf), cu teoriile incomensurabilității limbilor, mai ales prin prisma problemelor teoretice ale traducerii dintr-o limbă în alta și ale învățării unei limbi străine. Din rațiuni prezentate în *Cuvînt înainte* această confruntare va face obiectul unui studiu separat. Considerăm însă ca nejustificată ignorarea, negarea polemică sau minimalizarea dificultăților reale de comunicare și alegere în care se găsesc oamenii de știință care participă și lucrează efectiv sub regimul unor referențialuri diferite. Ele îi obligă să vadă lumea într-un anumit fel și îi împiedică totodată să o vadă în alte feluri. Aceste dificultăți conferă cercetării aspectul său dramatic, tensional, ne-o înfățișează în ceea ce îi constituie, dincolo de armătura logic-formală a desăvîrșirilor sau a reconstrucțiilor, profunzimea și problematicitatea umană, psiho-epistemologică și culturală. Luate în serios, ele conduc reflecțiile de filozofia științei spre o antropologie și o hermeneutică a cunoașterii.

§ 7. A fi în situație epistemologică

246 În dezvoltările de pînă acum ale temei, accentul a căzut pe ideea de referențial privit sub aspectele sale *ontogenetice* și

funcționale în sensul cel mai larg, cît și ca *instrument conceptual* în serviciul cercetărilor epistemologice, de psihologia și antropologia cunoașterii, al reflecțiilor de filozofie a științei etc. Vom pune acum în evidență referențialul în calitate sa de prealabil și de mediator al înseși acestor din urmă cercetări și reflecții. Cercetarea cercetării, punerile în situație epistemologică sînt și ele informate, susținute și ghidate de referențialuri specifice care nu pun mai puține probleme, să le zicem de meta-epistemologie, dar care cel mai adesea rămîn implicite, netematizate. Multe din sursele informaționale, din imaginile și schemele strînse aici pentru a ilustra, întări și specifica — în contexte cît de cît precizante și clarificatoare — ideea de referențial, provin din situații care, din punct de vedere larg epistemologic, sînt ele însele mediate de referențialuri diferite dacă nu chiar, pînă la un punct, incompatibile. Eclectismul aproape inevitabil în astfel de împrejurări va fi fost diminuat, sperăm, prin însași resituarea și reinterpretarea, explicită sau măcar sugerată și subînțeleasă, a tuturor acestor informații, imagini figuratoare și scheme operatorii, potrivit intențiilor și economiei lucrării de față. Metafora ideală care ar fi fost de realizat este aceea a focului, unul și același în heracliteana sa monumentală nestatornicie, întreținut cu combustibili de cea mai variată proveniență.

O aplicație interesantă, fie și numai formal, a reflexivității construcțiilor epistemologice poate fi întîlnită la G. Radnitzky (vezi 79). Cele trei modele cu care operează teoria praxiologică propusă de el sînt întrebuințate și pentru a da seama de teoria cercetării, atunci cînd aceasta se întoarce reflexiv asupra ei însăși: a) *preconcepțiile* privind cercetarea, exprimate de modele, implică un anumit *program* pentru teoria cercetării care, la rîndul său, determină structura informației, a „cererii și ofertei” instrumentelor intelectuale etc. (un fel de model al factorilor care influențează direcția cercetării praxiologice a cercetării); b) construirea unui model abstract de cercetare și reconstrucția rațională funcționează ca momente „teoretice”, iar studiile unor cazuri de întreprinderi de cercetare ca momente „empirice” (un fel de model al coagenței orientărilor „teoretică” și „empirică” proprii cercetării praxiologice a cercetării); c) un sistem de tipuri de criterii pentru a judeca produsele teoriei praxiologice a cercetării: contribuțiile ei potențiale în direcția ameliorării imaginii științei, a sporirii „sensibilității autoclarificatoare” a cercetătorilor. Radnitzky vede așadar, mai întîi, în modelele schi-

țate de teoria cercetării mijloace care să ofere categorii conceptuale necesare unei mai bune înțelegeri a cercetării. Aceste modele au fost dezvoltate pe baza unor studii de cazuri de cercetare din Fizică. Dar, deși domeniul de care se ocupă teoria cercetării este foarte diferit de cel al Fizicii și deci reclamă o perspectivă foarte diferită, în măsura în care modelele sînt schematice și generale ele trebuie să fie aplicabile sau ușor adaptabile însăși teoriei cercetării. În particular, aceasta își va apărea sieși a comporta un câmp director intern — ca și întreprinderile științifice care fac obiectul său de studiu — care o orientează spre „teritoriul” său, face posibilă „decuparea” acestuia după anumite norme de inteligibilitate, linii de conceptualizare și evaluare: câmp director care funcționează și ca instanță de legitimitate în numele căreia profează judecăți pozitive sau critice etc. la adresa altor programe de cercetare a științei.

Dacă cercetarea este considerată global ca o activitate productivă și novatoare, în parte planificată și organizată, în parte supusă unor de- și restructurări imprevizibile, din aceste preconceptii decurge că teoria cercetării va fi programatic concepută ca o știință umană, o știință a acțiunii, ceea ce implică demersuri specifice (normative-praxiologice, hermeneutice, fenomenologice...), orientarea preferențială a atenției spre anumite aspecte și genuri de informații care i se par relevante. De exemplu, atenția va fi concentrată asupra *întreprinderilor de cercetare* (investigațiile dintr-o anumită disciplină, comunicarea între cercetătorii angajați în întreprindere, activitățile de conducere, critica internă, reflecțiile cercetătorilor asupra investigațiilor lor, criteriile pe care ei *afirmă* că le întrebuițează sau în care ei *cred* sau care guvernează *în fapt* practica lor din fazele ei planificate și organizate, ...). Lărgind câmpul, va trebui să luăm în considerare mediul intelectual și contextul uman al unor asemenea întreprinderi de cercetare. De la investigațiile la scară mică (cercetarea așa cum se desfășoară într-o disciplină *specială*) se poate trece la studii comparative ale unor discipline sau grupuri de discipline și, pe această bază, la o teorie *generală* a cercetării (practic ordinea nu este niciodată strict liniară și nu urmează rețetele unui inductivism naiv). Se menționează, ca o evidență, faptul că investigațiile de teoria cercetării într-o ramură specifică presupun că celui care le face îi sînt familiare disciplina respectivă și istoria sa. (Radnitzky are mai ales în vedere impertinența — în sens etimologic și obiș-

nuit — celor care pretind că abilitatea în logica formală poate compensa ignorarea specialității științifice pe care vrem s-o studiem). Cea mai mare parte din informația necesară privind „teritoriul” va fi dobîndită de însăși teoria cercetării, prin studierea unor cazuri de întreprinderi istoricește date, prin „observarea participantă” a cercetării în curs și prin reflecția comună cu cercetători angajați în înaintarea muncii lor.

Acest program de cercetare conține și indicații privind „cererea și oferta” resurselor intelectuale: a) surse de cunoaștere (în principiu, toate disciplinele care studiază întreprinderile științifice cum ar fi sociologia științei, psihologia cercetării, cercetarea supra creativității, teoria organizării aplicată la „Big Science”...); b) surse de instrumente (=pentru demersurile praxiologice toate celelalte discipline care studiază activitatea productivă rațională cum ar fi praxiologia generală, științele deciziei și economia, teoria generală a sistemelor, teoria informației; în mod complementar pot fi indicate surse de instrumente pentru celelalte demersuri: hermeneutice, fenomenologice, critice în raport cu tradiții și stiluri de gândire oarecum intransparente).

În ce privește coagența momentelor teoretic și empiric: „teoreticienii” oferă îndeosebi modele de producere a cunoașterii la diferite niveluri, categorii conceptuale, scheme operatorii care vor servi demersurilor „empirice” (studiilor de cazuri și „observării participante”). Astfel folosite, ele pot fi probate și îmbunătățite. Teoreticienii au nevoie de informații privind cazurile determinate de cercetare, tot așa cum studierea acestora din urmă angajează cunoștințe sau ipoteze, între altele, cu privire la dezvoltările posibile în situația istorică dată ale complexului Cunoaștere-Probleme-Instrumente. Este necesar, pentru aceasta, să se facă un fel de inventar al spațiului de manevră grație modelelor oferite de „teoreticieni” (distribuția sarcinilor este în parte convențională și în practică totdeauna relativă). Fiecare din cele două orientări astfel idealizate va trebui să recurgă și la anumite *discipline auxiliare* specifice.

Considerînd însăși „cercetarea cercetării” ca un complex specific de cunoștințe-instrumente-probleme, putem examina dependența problemelor sale de câmpul director intern, de preconceptiile asupra „teritoriului”, de cunoștințele și instrumentele disponibile. O inovație extraordinară în instrumente, de exemplu, poate antrena o schimbare de direcție a dezvolt-

tării întregului complex. Dar „dominația uneltei” poate avea pericolele sale. În ce privește *empirismul logic* (vezi 79, nota de la p. 37) un asemenea pericol s-a obiectivat într-o disfuncționalitate a coagenței între munca teoretică și cea empirică. Investigațiile „empirice” ale empirismului logic — studii intensive de cazuri de întreprinderi științifice — aproape că lipsesc; demersurile „teoretice” sînt izolate și se concentrează asupra problemelor create de instrumentul însuși (logica formală și matematică). Unele probleme autentice de filozofia științei au suferit „transformări degenerante”. De pildă, problema coagenței muncii teoretice și empirice în fizică a „degenerat” în problema de a reduce un limbaj teoretic la un limbaj observațional, producînd, cum spune Bunge, „tehnici de demolare a teoriei”, „o mutilare care ar ucide știința”. Problema producerii cunoașterii E_1 a fost redusă la problema de a explica probabilitatea logică și apoi de a rezolva anumite paradoxuri create de însăși această explicație (ceea ce în mod ironic Feyerabend a numit „mofturi filozofice”). Ar fi însă eronat să se conchidă de aici asupra nonpertinenței epistemologice a instrumentului logic sau să se procedeze la o dezavuare globală a programului și rezultatelor obținute sub eticheta „empirismului logic” (care acoperă o realitate destul de neomogenă).

În funcție de referențialul global al teoriei cercetării se pune și problema: ce contribuție putem spera că va aduce un asemenea studiu? Pe linia demersurilor praxiologice, o schiță de răspuns poate fi sugerată examinînd mai întii științele deciziei deja bine stabilite. Deși nu pot îndepărta complet „intuiția” și „iraționalul”, deși nu pot aduce o completă „neutralizare axiologică” a acțiunii, a universului opțiunilor legate de anumite valori etc., este incontestabil că ele au un potențial de ameliorare a luării deciziilor. Oferind modele și categorii pentru a conceptualiza o situație decizională într-un mediu instabil, științele deciziei sporesc sensibilitatea celor ce iau decizia, le potentează imaginarea posibilităților, a spațiului de manevră, a pericolelor continuării în aceeași direcție etc. Demersurile praxiologice ale teoriei cercetării, consideră Radnitzky, întîlnesc dificultăți și fac promisiuni asemănătoare. Ele trebuie să evite două soiuri de pericole: a) Scylla teoriei cercetării *conformist-descriptiviste*, al cărei program este de a extrage și articula „înțelepciunea comună a elitei științifice” immanentă istoriei exemplare a Fizicii; b) Charybda *metodologiilor paternaliste*, care se prezintă în mod esențial

ca ansambluri de rețete și prohibiții (cum ar fi inductivismul, falsificaționismul naiv, metodologia fundată pe empirismul logic), mitul „Metodei științifice” care presupune și propune o falsă imagine a științei.

Privită în ansamblul demersurilor sale, teoria cercetării poate contribui la creșterea sensibilității cercetătorului activ, ca și a celor angajați în organizarea cercetării și în elaborarea unei politici a științei, la creșterea libertății lor de decizie, a eliberării de influența oarbă a unor tradiții și stiluri de gîndire neexplicitate, la ameliorarea înțelegerii de sine a cercetătorului printr-o situare mai exactă a întreprinderii sale în contexte mai largi. Teoria cercetării poate oferi și un cadru conceptual pentru a integra diverse studii empirice asupra întreprinderilor de cercetare. Oferind o cunoaștere asupra producerii cunoașterii, ea se răsfrînge asupra imaginii noastre despre știință și în cele din urmă despre om. Prin aceste răsfrîngeri și, pe de altă parte, prin presupuzițiile și metanivelurile sale, teoria cercetării se va încorpora într-o antropologie generală (filozofică) a cunoașterii, la a cărei elaborare și la al cărei progres își aduce de altfel o contribuție specifică. Întîlnim aici cercul hermeneutic:³⁰ cel ce vrea să determine semnificația autentică a științei nu o poate face decît formulînd concepția sa despre om și despre lumea în care trăiește omul; în același timp, ameliorarea imaginii noastre despre știință, a interpretării date științei ca „formă de viață” (pentru cercetători) și ca fenomen socio-cultural devine tot mai importantă în ameliorarea felului în care omul se concepe pe sine. Nu este vorba nici de un cerc vicios în sens logic formal, nici de paradoxul începutului — așa cum ar fi dacă am privi lucrurile din punctul de vedere al unei fundări liniare și definitive —, ci mai degrabă de o coagență a tuturor momentelor și componentelor angajării în cunoaștere a căror solidaritate mutuală, „sinergie” și actualitate (simultaneitate) metodologică evocă „strategia autofundării” (în sensul dat de Gonsseth).

Am ilustrat, pe exemplul teoriei cercetării a lui Radnitzky, aspectul formal al reflexivității concepțiilor epistemologice: formal pentru că în principiu pot exista nepotriviri și chiar contradicții între, de pildă, ceea ce se afirmă despre condițiile și exigențele unei cunoașteri autentice de pe pozițiile unei epistemologii constituite și felul în care s-a constituit însăși acea epistemologie ca domeniu specific al cunoașterii care se pretinde valabilă, felul în care ea se susține și se apără sau felul în care critică epistemologii concurente. Dincolo însă de

această ilustrare, ceea ce interesează în mod deosebit este *inalienabilitatea* referențialului ca mediator al punerilor în situație epistemologică și imposibilitatea unei reflexiuni totale și absolut fondatoare. Am putea exprima dublul aspect al referențialului epistemologic — *inalienabilitatea* și parțiala *intransparență* — astfel: codul său interpretativ și operatoriu este mai degrabă ceva în care epistemologii sînt instalați și gîndesc decît o concepție pe care ei o pun (o tematizează). De unde caracterul foarte adesea disimulator, distorsionant și necritic al referențialului epistemologic.

Nu vom urma, în continuare, încercările de a evita relativismul total pe calea unui discurs de caracter *hermeneutic* asupra condițiilor oricărei comprehensiuni istorice, sau o reflecție de tip heideggerian privind fenomenul central al precomprehensiunii, a cărui structură ontologică ar precede și ar comanda toate dificultățile întîlnite de disciplinele sociale sub numele de ideologie, prejudecată, cerc hermeneutic. În această ultimă perspectivă, dificultățile ar avea o aceeași origine. În termenii lui Paul Ricoeur „ele țin de structura însăși a unei ființe care nu este niciodată în poziția suverană a unui subiect capabil să pună la distanță de sine totalitatea condiționărilor sale” (84, p. 352). Vom reține doar faptul că orice cunoaștere obiectivăntă asupra poziției noastre într-o tradiție istorico-culturală, în particular intelectual-științifică, este condiționată, mediată de o relație ontică de *apartenență* care nu poate face obiectul unei reflexiuni totale. Asumîndu-ne apartenența care ne precedă și ne poartă, ne asumăm însăși funcția mediatore a referențialului înrădăcinat sui-generis în această relație. *Este exclus accesul la o situație fie de pură nemijlocire, fie de completă reflexivitate, precum și la un discurs privilegiat, autofondator în sens absolut.* Dar prin aceasta nu încetăm să ne punem problema alegerii între concepții concurente după criterii de coerență, simplitate, eficacitate și adevăr, nu se neagă posibilitatea unei asemenea cunoașteri obiectivante de a se constitui într-o relativă autonomie, de a comporta un moment critic și o distanțare favorabilă înaintării pe calea obiectivității. Se impune mai degrabă o disociere critică între precomprehensiune și prejudecată, pe baza dialecticii pozitive a apartenenței și distanțării. Într-o antropologie marxistă a cunoașterii, această precomprehensiune nu va fi imaginată sub forma unei insurmontabile și intransparente „fatalități existențiale” legată de însăși ființarea noastră în lume, nici sub forma unei mute, ireductibile și imuabile matrici a oricărei

comprehensiuni. Evitarea unor asemenea fundături metafizice reclamă, între altele, sarcina mai modestă dar mai exigentă de a pune sistematic în valoare toate informațiile controlate privind geneza, funcționarea, evoluția și diversificarea la scară biopsihică, socioumană și istorică a precondițiilor și condițiilor angajărilor cognitive în sensul cel mai larg. Așadar, „precomprehensiunea” nu acoperă o realitate dată odată pentru totdeauna, ci una situată și datată, ca și referențialurile în care se specifică. Precomprehensiunea implicată în anumite situații individuale și colective de cunoaștere comportă desigur elemente inalienabile pe care însă nu avem dreptul să le decretăm imuabile. Ele rămîn deschise în principiu retroacțiunii angajărilor efective, desfășurării și rezultatelor lor. Se cuvine să observăm că pe măsură ce se îndepărtează de mediatorii „naturali” și inconștienți (sau deveniți astfel printr-o lentă „dogmatizare” și sedimentare), adică este rezultatul unor elaborări deliberate, susținute prin efort conștient, referențialul științific, inclusiv cel al cercetărilor epistemologice, comportînd el însuși o precomprehensiune mai mult sau mai puțin obscură, devine totuși mai transparent sieși, mai instrumental, făcînd astfel mai ușor posibilă distanțarea critică: imaginile „ochelarilor”, „gestaltului”, „cîmpului director intern” etc. trebuie atunci moderate și corijate prin cea a „uneltei”, a „ipotezei de lucru” (ceva în care nu numai sîntem, dar pe care îl și punem în față).

Funcția activă, mediatore și restrictivă, uneori chiar intolerantă, a referențialului epistemologic poate fi ușor și mai viu surprinsă nu atît prin cercetarea savant-comparativă a unor doctrine, puncte de vedere, modalități de apropiere și reconstrucție epistemologică (a practicii științifice globale în actualitatea sau în istoria sa, ori a diferitelor ei sectoare, niveluri, componente) deja constituite și articulate formal în expuneri sistematic-livresti, cît prin cercetarea „empirică” și prin „observarea participantă” a situațiilor de confruntare efectivă, de polemică și critică reciprocă (în cadrul unor colocvii, reuniuni, congrese...), cu tot ceea ce au ele excesiv și pasional. Astfel de situații ne fac să ne gîndim la disputele dintre partizanii unor paradigme concurente din perioadele de criză și revoluție științifică așa cum le-a înfățișat Th. Kuhn. Dealtfel, însuși epistemologul american descrie polemica sa cu Popper în acești termeni (vezi în 52, Th. Kuhn: *Logic of Discovery or Psychology of Research?*, p. 1—23).

El relevă mai întâi ce îi apropie: pe amândoi ne preocupă mai degrabă procesul dinamic prin care se dobândește cunoașterea științifică decât structura logică a produselor cercetării științifice. Amândoi subliniem ca date legitime faptele și spiritul vieții științifice actuale, și pentru aceasta amândoi ne adresăm adesea istoriei. De aici tragem multe concluzii comune. Amândoi respingem viziunea unei științe care ar crește doar cumulativ și subliniem deopotrivă procesul revoluționar. Amândoi punem în evidență rolul jucat în acest proces de neputința ocazională a teoriei mai vechi de a face față provocărilor de ordin logic, experimental, observațional. Ne opunem amândoi unor teze ale pozitivismului clasic (de ex., subliniem interpretarea observație-teorie, sîntem sceptici în privința posibilității de a produce un limbaj observațional neutru, insistăm că oamenii de știință pot spera în mod legitim în inventarea de teorii care să explice fenomenele observate — și să o facă în termeni de obiecte reale, orice va fi semnificînd această expresie). Amândoi ne situăm într-o minoritate de filosofi ai științei.

Kuhn observă că cititorii săi au operat lectura *Structurii revoluțiilor științifice* prin ochelari foarte speciali: o diferență de *gestalt* îi împarte în două sau mai multe grupuri; ceea ce pentru unii este un paralelism izbitor între el și Popper, pentru alții rămîne *virtual* invizibil. La aceleași imagini recurge Kuhn pentru a obiectiva opoziția sa față de Popper: ne separă o schimbare de *gestalt*, plecăm de la aceleași linii³¹, dar vedem adesea figuri diferite. Cum să-l conving pe sir Karl Popper, care știe despre dezvoltarea științifică tot ce știu și eu, că ceea ce el numește *rață* poate fi văzut ca iepure? Cum aş putea să-i arăt, continuă Kuhn, cum ar fi dacă ar purta ochelarii mei, de vreme ce el deja a învățat să privească tot ce aş putea să-i arăt, prin propriii săi ochelari? În această situație este nevoie de o schimbare de strategie. Kuhn crede că nici în epistemologie dificultatea de comunicare nu este insurmontabilă sau dincolo de orice apel. Și aici incomensurabilitatea este asociată în mod regulat comunicării parțiale care poate fi îmbunătățită. Dar nu se poate în orice moment sparge cadrul nostru teoretic, lingvistic etc. De unde și dificultatea de a intra în cadrul altuia pentru a-l aprecia. Schimbările cadrului, teoriei, limbajului sau paradigmei epistemologice pun probleme profunde, consideră Kuhn, de practică și de principiu, care nu sînt pur și simplu ale discursului obișnuit și nici nu vor fi rezolvate prin aceleași tehnici. Însuși volumul

Criticism and the Growth of Knowledge, — care conține o Prefață semnată de Kuhn, intervențiile lui J. W. N. Watkins, S. E. Toulmin, L. Pearce Williams, K. R. Popper, M. Masterman, I. Lakatos, P. K. Feyerabend și *Reflecțiile* lui Kuhn, ocazionate de criticile la adresa concepției sale —, dă un exemplu de „ciocnire culturală” la scară mică și ilustrează îndeajuns dificultățile serioase de comunicare în astfel de cazuri, precum și tehnicile lingvistice în vederea lichidării lor (vezi, 52, p. 230 și urm.).

Exemplele următoare vor fi luate din întinsa și variata experiență polemică și dialogală, de organizator și participant activ la congrese, colocvii și reuniuni a lui Gonseth. În partea a doua a *Itinerarului* său *filozofic*, intitulată „Ideea de știință și diferendul meu cu Cercul de la Viena”, Gonseth reconstituie momentele mai semnificative ale relațiilor sale cu „mișcarea neo-pozitivistă pentru Unitatea Științei”. Prima întâlnire, de o „extremă duritate”, a avut loc la Congresul de la Paris din 1935, cînd expunerea savantului și epistemologului elvețian *La logique en tant que physique de l'objet quelconque* a dezlănțuit o reacție pasională, un adevărat „fenomen de respingere”. Era în joc o opoziție de principiu, o opoziție de caracter filozofic, își amintește Gonseth, între două feluri de a concepe achiziția cunoașterii și edificarea disciplinelor științifice, între două concepții ireductibil diferite despre activitatea de cercetare, în sfîrșit între două viziuni contrare asupra *omului* angajat în cercetare. „În momentul în care mă angajam — cu o temeritate un pic naivă — în discuție, îmi imaginam că aceasta se va putea desfășura în cadrul unei intenții comune” (86, II, p. 6). Dar și-a dat repede seama cît de diferite erau opțiunile sale fundamentale de cele ale empirismului logic. Într-un mod confuz și totodată obstinat, el spera în *deschiderea unui dialog* care să permită fiecăruia să pună în lumină, odată cu ipotezele pe care le va aduce, garanțiile de justete ale acestora. Și nici nu mai socotea util să precizeze că obiectele asupra cărora avea să se discute nu puteau fi decât obiecte de cercetare în sensul tare și problematic în același timp pe care situațiile de criză îl conferiseră ideii de cercetare. Poate că, apreciază Gonseth retrospectiv (după aproape patru decenii), constrîngerile exigențelor metodologice ale acestui punct ar fi putut juca un rol clarificator. În locul dialogului sperat s-a produs însă fenomenul de respingere violentă. Deși nu era pentru prima dată în prezența unui grup constituit în *forum de discuție*, abia atunci a resim-

tit, în realitatea sa, puterea de șoc a unei opinii colective „consolidate” (coherée) prin anumite opțiuni comune. O primă lecție se desprindea din această experiență: schimbul de idei își are legile sale, care nu sînt cele ale unui forum ideal de discuție, mai ales cînd unii din parteneri sînt mai mult sau mai puțin solidari cu o doctrină de grup. „Pentru ca un dialog să se desfășoare ca fazele contrastate și concertate ale unei cercetări comune, trebuie ca toți să se subordoneze constrîngerilor unei instanțe comune de legitimitate. În lipsa unei atare instanțe, sinceritatea opiniilor nu este suficientă pentru ca dialogul să nu degenereze într-o serie de înfruntări sterile. Și e zadarnică speranța că problema instanței legitime poate fi tratată izolat, exterior riscurilor, succeselor și eșecurilor cercetării în exercițiu” (86, II, p. 11). Dar eșecul nu este neapărat descurajant; uneori, dimpotrivă, are un caracter întăritor. Chiar avertizat de dificultățile întreprinderii, de ceea ce era „nevinovat optimism” în a-și imagina că reunind în colocviu spirite provenind din toate orizonturile sînt satisfăcute într-un mod fericit condițiile unui dialog fructuos, Gonseth nu a renunțat niciodată la *idealul director* al unui autentic forum de discuție. În această stare de spirit avea să reînnoiască în anii următori, la Copenhaga și la Paris, experiența participării sale la Congresele Mișcării pentru Unitatea Științei. În aceeași intenție va organiza el însuși seria celor șase celebre *Entretiens* de la Zürich.

Care era imaginea lui Gonseth despre valoarea *reprezentativă* a participării sale, în fața reprezentanților și partizanilor Cercului de la Viena? Mă prezentam — spune el — ca și cum aș fi fost martorul autorizat al unei alte comunități, aceea a cercetătorilor angajați în practica cercetării, ca și cum aș fi fost apărătorul avertizat al unei idei despre știință, diferită de cea a empirismului logic: o idee care se desprinde totodată din istoria și din practica științei, din progresul și din evoluția sa, dar mai ales din crizele sale și din mutațiile prin care acestea sînt depășite. Eu acordam o valoare prioritară opțiunii după care, în orice situație de criză sau de simplă îndoială, cercetării trebuie să-i revină în primul rînd rolul de instanță de legitimitate. Insistam asupra dreptului la revizuire care trebuie să revină oricărei achiziții științifice, dacă împrejurările cercetării o vor cere. Or, proiectul empirismului logic era de o cu totul altă inspirație.

Ideea de știință pe care o afirmă cineva la un moment dat 256 își are sursele ei vii, garanțiile ei datate. Gonseth pune în

evidență un aspect important privind înrădăcinarea referențialului care susținea vederile sale asupra științei. „Prin meseria mea, aparțineam corpului lucrătorilor și cercetătorilor științifici. Îi aparțineam în toate privințele, prin formație, prin partea pe care o luam eu însumi la cercetare, prin sentimentul de a fi strict afectat de criza fundamentelor și efortul constant de a participa la elucidarea sa, și, în fine, printr-o practică deja îndelungă și diversificată a învățămîntului” (științific și de filozofia științei, *n. ns.*, 86, II, p. 18). Să mai adăugăm și activitatea sa de redactare a unor manuale științifice, inclusiv imaginarea și rezolvarea de exerciții: ceea ce Gonseth numește componenta oarecum *artizanală* a participării sale la efortul științific, în particular la cel al geometriului. Dealtfel, chiar pe exemplul geometriei și al logicii el a arătat că la baza disciplinelor științifice concepute ca sistem în ansamblul semnificațiilor, aspectelor și orizonturilor lor coordonate (intuitiv, operațional-experimental, teoretic-deductiv și formal), descoperim anumite *doctrine prealabile despre adevărurile elementare*, că evoluția disciplinelor are loc atît prin evoluția doctrinei prealabile cît și prin evoluția doctrinei *explicite* și prin noile aporturi tehnice. Semnificativ pentru însăși situația epistemologului este faptul că, în măsura în care nu au fost acordate în prealabil, informatul și formulatul, implicitul și explicitul pot aparține la sisteme contradictorii.

„Fenomenul de respingere” își avea o motivație complexă, în care se amestecau factori de natură psiho-socială, ideologică etc. În ce privește latura sa propriu-zis epistemologică (numai *teoretic* izolabilă), Gonseth și-l explică prin aceea că o idee nu poate fi primită cînd este prea în dezacord cu referențialul în sînul căruia trebuie să fie interpretată, iar referențialul său era așa de radical diferit de cel al majorității aderenților la Mișcare. Dincolo de chestiunile mai restrînse și mai tehnice, diferendul purta în fapt asupra ideii de știință, care nu era aceeași pentru toți, dar la care toți se refereau, chiar dacă nu aveau conștiința deplină a faptului. „Referențialul meu nu era nici anterior, nici exterior exercițiului cercetării, era cercetarea însăși în constantă stare de reorganizare, de la înrădăcinările sale cele mai elementare pînă la orizontul ultimelor sale progrese. Pentru mine știința forma un tot capabil să procedeze la readaptările pe care progresul său le făcea necesare. Ea nu-și putea da altă instanță de legitimare decît aceea pe care o constituia ea însăși. Trebuia deci de asemenea

să i se imagineze și reimagineze metoda pentru a fi capabilă de aceste readaptări. Principiul unei anumite revizibilități trebuia extins și asupra instanțelor de referință. Se poate concepe o instanță de legitimitate care se legitimează ea însăși printr-o perpetuă readaptare? O cercetare conformându-se unei opțiuni fundamentale de deschidere la experiență îi poate oferi exemplul? Acesta este deja un fapt, trebuie să știi să-l accepți, trebuie să știi să i te conformezi. Cercetarea științifică realizează și justifică prin eficacitatea și prin progresul său concepția unei atare instanțe" (86, II, p. 46).

S-ar putea obiecta că Gonseth transferă, în domeniul epistemologiei însăși, viziunea unei „revoluții epistemologice permanente”. În realitate, nu în această perspectivă interpretează el opțiunea secundară a revizibilității. Pe de altă parte, accentul pus pe deschidere, o deschidere care în principiu afectează toate sectoarele și instrumentele cercetării, inclusiv acelea angajate în conceperea și funcționarea unei instanțe de legitimitate pentru cercetarea cercetării, are și rolul de a submina, poate local prin unele exagerări opuse, iluzia mereu renăscândă a unor fundamente și a unor instanțe definitive, anterioare și exterioare cercetării în exercițiu. Tocmai în acest spirit observa Gonseth că proiectul său de a elabora organonul metodologic al raporturilor de stabilit între diferite ordini și orizonturi de cunoaștere nu a găsit audiență în fața unui forum (Congresul de la Copenhaga din 1936, al Mișcării. . .) care pune la Logica în calitate de instanță formală de apel. Ar fi fost nevoie, pentru aceasta, de o instanță mai puțin rigidă, mai „impură”, mai deschisă experienței crizelor și experienței depășirii lor.

Iată și o întâmplare amuzantă. Congresul *Descartes* de la Paris (1937), consacrat tricentenarului *Discursului asupra metodei*, a fost precedat de colocviul anual al Mișcării pentru Unitatea Științei. Vrînd să compenseze piedicile sistematice pe care le puneau membrii Mișcării. . . în calea dezvoltării vederilor și replicilor sale într-un cadru organizat, Gonseth a recurs la o stratagemă ingenioasă. I-a rugat pe Neurath, Carnap și Frank să-i acorde, în particular, câteva momente. Reuniți în jurul aceleiași mese (cu excepția lui Carnap, care lipsea), el s-a adresat mai întâi lui Neurath: acceptați să tratez „à la Neurath” subiectul discuției de azi dimineață? Faceți-o, sînt curios să vă ascult, i se răspunse fără amabilitate. După câteva minute, la capătul cărora Neurath a consimțit că se recunoaște întrucîtva, Gonseth a continuat „à la Frank”. Această a doua „întrupare” aproape că n-a putut fi contestată. Cînd a

propus să sfîrșească „à la Carnap”, l-au oprit: de-ajuns, unde vreți să ajungeți? Pur și simplu să vă fac să-mi răspundeți „à la Gonseth”. S-au ridicat rîzînd. „Pas mal joué”, zise unul din ei, și s-au retras.

Jocul nu era nici pe departe gratuit și nu urmărea producerea ironică a unei situații de pură relativitate sau incomensurabilitate a unor puncte de vedere egal îndreptățite, ceea ce ar consacra, în ochii lui Gonseth, neputința de fapt a fiecăruia. Dacă nu crede într-un adevăr gata făcut, uniform și exhaustiv același pentru toți, el nu crede nici într-un adevăr fără corp care n-ar avea decît fațete, într-un adevăr fără legătură, care n-ar avea decît părți. *Jocul* evocat era doar un episod al unei lungi aventuri în cursul căreia Gonseth n-a renunțat niciodată să caute și să instaleze condițiile unui dialog autentic, apt să asimileze experiența propriei sale desfășurări pe calea înaintării spre o gândire mai justă, și nu doar spre o toleranță universală mai mult sau mai puțin luminată, cu reversul ei în fond sceptic și relativist (mai pe larg despre concepția lui Gonseth privind dialogul și critica filozofică vezi 38, p. 39 și urm.). Într-un sens mai restrîns, vedem în acest joc varianta unei componente a „schimbării de strategie” de care vorbea Kuhn. Gonseth spera probabil, în secret, ca simularea de către adversarii săi cu oarecare autenticitate a propriei sale „performanțe”, a propriului său referențial, să constituie ocazia unui efort deliberat de înțelegere și asimilare a acestuia, începutul unei posibile „convertiri” sau măcar al unei intercomunicări care să depășească alternanța oarbă a monologurilor.

În cea de a treia parte a *Itinerarului*, consacrată ideii de dialectică și discuțiilor de la Zürich privind fundamentele și metoda matematicilor, Gonseth revine asupra dificultăților unui dialog veritabil care să comporte o anumită fiabilitate. Se rămînea de fapt la faza unei simple dezbateri de opinii căreia îi lipsea o instanță comună de legitimitate. În ciuda atîtor experiențe anterioare, mărturisește el, am fost frapat mai ales de slaba eficacitate a schimburilor de rostiri. „Toată lumea vorbea cu toată lumea ca și cum toți dispuneau și se serveau de același limbaj. Nu așa stăteau lucrurile? Dimpotrivă, fiecare se folosea de propriul său limbaj, în acord cu propriile sale pre-supoziii, în funcție de propriii săi prealabili, azi aș spune de propriul său referențial” (86, III, p. 19). Intervențiile nu dovedeau că acești prealabili ar participa toți, în definitiv, la un fond comun care să garanteze „fiabilitatea”

schimburilor. Se confirma, mai degrabă, pluralitatea contradictorie a opiniilor, a limbajelor și a pre-supozitiilor lor. Chiar între unii care se considerau animați de o aceeași intenție — de a face apel la metoda științifică în calitatea ei de instanță irecuzabilă — dezacordul se situa la nivelul ideii pe care și-o făceau despre știință și despre metoda științei. Acest „obstacol epistemologic” trebuia să-l facă pe fiecare să se regăsească în fața problemei validității propriului său limbaj și a participării sale la validitatea unui limbaj comun. Deja la sfârșitul primelor *Entretiens* Gonseth a relevat că unul din rezultatele expunerilor și discuțiilor a fost acela de a fi făcut să apară pînă la evidența pluralitatea contradictorie a doctrineilor și a metodologiilor corespunzătoare. Și chiar dacă bilanțul s-ar fi redus la atîta, nu era de neglijat latura sa eminamente pozitivă, căci ficțiunea unei înțelegeri tacite asupra presupozitiilor nu poate fi decît prejudiciabilă progresului comun al cercetării privind fundamentele. Dar insistența asupra „obstacolului epistemologic”, care n-a permis dialogului să se supună constrîngerilor și scopurilor unui efort colectiv, face dificilă apropierea și punerea în valoare a anumitor aporturi individuale. O imagine mai favorabilă despre discuții ar avea de pus în evidență în fiecare caz particular „adeziunile chiar rezervate și concesiile chiar limitate pe care apartenența la situație nu putea să nu le impună fiecăruia” (86, III, p. 20), în particular apartenența la cercetare și raportul de participare la evoluția cunoașterii.

Întinderea și importanța prealabililor angajați în actualitatea aparent autoevidentă și autosuficientă a intervențiilor participanților la colocvii s-au impus și mai instructiv cu ocazia celor două *Entretiens* de la Roma (1952 și 1955) în compania unor reprezentanți ai filozofiei neo-scolastice. Deși la început, dintr-o anumită civilitate și bune intenții, Gonseth se declara conștient de avantajul ce i se oferă de a putea înțîlni, într-un același scop de discuție, spirite totodată ferme, luminate și avertizate de exigențele actuale, și își exprima speranța că efortul comun poate conduce și la un progres comun, experiența efectivă a dialogului a fost mai puțin satisfăcătoare. Partizani ai unei filozofii *necesitare* (care se pretinde definitiv fundată pe adevăruri de o necesitate pură, necondiționată), neotomiștii italieni întruneau și mai puțin condițiile care să dea satisfacție uneia din legile dialogului: aceea de a accepta eventualitatea revizuirii sub efectul imprevizibilului pe care îl aduce experiența desfășurării însăși a dialogu-

lui, adică în numele unui adevăr care depășește „poziția inițială” a fiecărui participant luat de-sine-stătător. În modul în care unul din ei argumenta caracterul ireformabil și închis al noțiunii de existență, de exemplu, Gonseth identifica maniera tipică în care un sistem necesitar pretinde a se funda. Anume, acesta se justifică printr-o deducție căreia el însuși îi servește de fundament necesar. O asemenea procedură nu poate angaja decît pe cei care participă dinainte la sistem, care i-au admis dinainte justetea necesară, dar ea n-are nici o forță de constrîngere pentru cei care, pe drept sau pe nedrept, pun la îndoială presuposițiile sistemului. Avem deci de-a face cu un demers lăuntric sistemului, prin care acesta „își demonstrează sieși coerența după propriile sale norme, dar care nu angajează în nici un fel rezultatul unei confruntări cu experiența externă” (75, p. 82). Remarca lui Gonseth, după care **Morandini** — unul din interlocutorii săi neotomiști — regăsește în concluzii ceea ce intră deja în premisele sale, nu trebuie redusă doar la un gest polemic. Ea are o semnificație mai adîncă și evidențiază un fapt fundamental: limbajul, discursul de genul celui al lui **Morandini** este dinainte informat și preformat de doctrina pe care vrea s-o expună și s-o apere. De aceea argumentarea într-un asemenea discurs nu poate fi constrîngătoare decît pentru cei care împărtășesc toate presuposițiile sale. Se întîmplă adesea ca preopinentul să reformuleze poziția adversarului său pentru a o respinge. Dar ceea ce respinge nu este tocmai teza originală așa cum este ea legată de întreaga doctrină prealabilă care o informează și o susține, îi dă semnificație actuală printr-o semantizare legată de un referențial deja acceptat. Ideea de referențial joacă aici un rol dublu: a) ne dă o rațiune a „incomensurabilității”, fie și parțiale, a vederilor respective, chiar dacă în exprimarea lor se recurge aproape la aceleași forme verbale; b) prin explicitarea însăși a acestui mecanism de condiționare și a prealabililor pozițiilor celor angajați în dezbateri, se face deja un pas pe calea unei mai bune înțelegeri, adică pe calea unei eventuale reduceri a „incomensurabilității”, în orice caz pe calea unei mai puțin sterile funcționări a schimbului mutual de critici.

În sistemele necesitare nu este loc pentru a distinge între inalienabilitatea și ireformabilitatea referențialului. Ele dau celei dintîi o poziție dogmatică, închisă, circulară și sînt astfel construite încît par a fi principial „infalsificabile” sau netestabile empiric: nu pot fi puse în contradicție cu experiența,

căci experiența poate fi „ambalată” în termenii sistemului; un fapt de experiență nu poate aduce o dezmințire, după normele sistemului, unui adevăr necesar în sistem. Aceste sisteme au resurse de a contesta faptele (sau mai bine zis interpretarea faptelor) cu care vrem să le punem în contradicție și pe baza cărora vrem să le criticăm. Dar acest mod de a proceda, teoretic de nereșpins, nu rezistă practic probei: interpretarea faptelor devine tot mai artificială și înțelegerea lor mai prejudiciată. Sistemele se înstrăinează de ritmul normal, fecund și progresiv al cunoașterii științifice. Citatul care urmează, din Filiassi-Carcano, este revelator în această privință: „...faptele din știința contemporană se lasă ușor interpretate în limbaj tomist și deci ele nu contrazic *principiile tomiste acolo unde acestea sînt bine înțelese și acolo unde faptele sînt bine interpretate*” (75, p. 155). Toate aceste pretense precizări fie că deschid contexte auxiliare deloc simple sau evidente, în care regăsim întreaga problematică epistemologică modernă, fie că, mai degrabă, sînt simple precauțiuni verbale, tautologii valoric-normative permițînd de fiecare dată a salva principiile tomiste: oricărei aparente dezmințiri i se poate opune o replică de tipul: principiul nu a fost bine înțeles, bine aplicat... sau faptele nu au fost potrivit invocate, bine interpretate etc. Ba mai mult, tomistii — spune Carcano — au totdeauna posibilitatea să replice că dau principiilor lor fundamentale o întrebuintare eminamente metafizică, nu empirico-științifică și că deci acestea se aplică la un *nivel* distinct de cel al cercetării științifice. Putem înțelege acum rațiunea mai profundă a respingerii de către Gonseth a unei instanțe absolute de legitimitate, o instanță care ar fi principal anterioară și exterioară cercetării în exercițiu. Chiar și în chestiuni de metodologie, Gonseth a susținut neobosit că nu poate trece drept autentică o metodă a cercetării „care nu s-ar raporta (schematizîndu-le la nevoie) la demersurile reale ale științei în exercițiu. Funcția sa nu este de a imagina în mod suveran demersul unei științe ideale de care n-am fi poate niciodată capabili” (86, III, p. 3).

Nu vom găsi nici la Gonseth rețete comode pentru depășirea „obstacolelor epistemologice” în calea progresiunii spre un dialog autentic, mai ales atunci cînd este vorba de o multiplicitate ireconciliabilă de referențialuri filozofice care toate pretind a exprima Adevărul(!) definitiv și necondiționat. Concepția materialist-istorică ne dă o explicație mai profundă cu privire la geneza, evoluția și funcționalitatea diferi-

telor viziuni filozofice. Ireductibilitatea și oarecum incomensurabilitatea pozițiilor filozofice nu țin pur și simplu de lipsa momentană a unui „sistem de transformări” prin care să se treacă de la un sistem de referință la altul, a unei metodologii apte să arbitreze, într-un mod constrîngător pentru toți membrii „comunității” filozofice, conflictele de opinie sau de lipsa momentană a unui limbaj-mediator comun, a unor strategii lingvistice, logice etc., care să permită traducerea unui „jargon” filozofic în altul etc. Pe de altă parte, punerea în evidență a unei înrădăcinări profunde, socio-culturale, inclusiv a funcțiilor ideologice și pragmatice a pozițiilor filozofice ireductibil diferite și chiar opuse nu trebuie să ne condamne la un pur relativism. Înlăturarea ca fictivă a ideii unei instanțe absolute de apel sau de legitimitate nu elimină problema metodologică a instanței legitime. După cum demascarea mitului unui „limbaj ideal” care să facă imposibilă metafizica sau care să pună capăt interminabilelor și sterilelor „certuri filozofice” nu face deloc inutile cercetările de logică, lingvistică, teoria argumentației etc., care pot contribui la o relativă clarificare a situațiilor de neînțelegere mutuală și a dificultăților de comunicare mai întîi ca neînțelegeri și ca dificultăți, și, pe această cale, la o eventuală și relativă reducere a lor³². Reamintim, în această ordine, poziția originală a filozofiei marxiste care, fără a înceta să fie o filozofie, nu mai suferă *pasiv* și opac dependența față de ideologiile practice în mediul cărora se formează și se exercită. Concepția nouă pe care o aduce despre viața socială îi permite și îi impune o cunoaștere științifică a mecanismului acestei dependențe: și anume, nu numai în ceea ce o privește, dar și relativ la celelalte poziții filozofice cu care se confruntă și dialoghează (vezi 111, p. 97). Această dominare, prin cunoaștere și critică, a genezei și funcționalității complexe a pozițiilor filozofice, îi pregătește atît accesul mai profund și mai autentic la viziuni cu care este în dezacord, cît și delimitarea principală de acestea, ceea ce nu exclude, ci presupune valorificarea critică. Materialismul istoric devine astfel un factor indispensabil de clarificare (transparență) socioculturală a referențialurilor filozofice și, prin aceasta, de depășire a relativismului radical, a incommensurabilității radicale. Un orizont nou se deschide efortului de distanțare critică, trezirii din „somnul dogmatic”, aprecierii lucide a pre-supozitiilor pozițiilor filozofice, efort care favorizează idealul de justete și autenticitate, în particular confruntarea și dialogul constructive. Dar nici în ordinea cu-

noașterii realului, nici în cea a explicării genezei și funcției pozițiilor filozofice, referențialul oferit de filozofia marxistă nu echivalează cu un soi de sistem de referință absolut, o „străpungere” sau „transcendere” radicală a condiționărilor social-istorice și culturale spre un pretins necondiționat absolut. Ar fi arbitrar să ne imaginăm că marxismul abordează studiul *obiectiv* (în sens epistemologic, cu toate dificultățile, cu tot ceea ce rămîne deschis, lacunar și problematic în cucerirea teoretică a obiectivității) al lumii, în particular al procesului istoric real, inclusiv al cunoașterii și ideologiilor, dintr-un loc teoretic principial exterior acestui proces, de pe Sirius, grație unei miraculoase inocențe sau transcendente, unei „puneri în paranteze” a lumii profane cu regăsirea fundamentelor sale absolute la nivelul unui *Ego* transcendental atotconstituant și dător de sens, cum pretindea, de exemplu, fenomenologia husserliană. Doar pînă într-un punct procesul cunoașterii obiective poate fi gîndit în termenii unei distincții tranșante între obiectul concret real și obiectul cunoscut, gîndit, conceput. Schimbînd perspectiva, însuși procesul cunoașterii obiective trebuie gîndit, conceput, cunoscut ca o componentă a procesului istoric real: distincția nu a dispărut, dar a suferit o deplasare. Ar fi instructiv să se examineze în detaliu natura referențialurilor filozofice care susțin și întrețin iluzia unei asemenea depășiri radicale a oricărei condiționări spre necondiționatul absolut, ca și cum „totalitatea” articulată filozofic n-ar fi în ultimă instanță, de fiecare dată, un *praxis* și un produs culturale istoricește determinate, în ciuda prezentării sale drept fruct al uniunii mistice cu Ființa (cu Marele Tot, cu Marea Taină...), viziune a Originii, Centrului, Substanței de ordinul unui suprasensibil formînd o „împărăție autarhică”, sau alte variante mai sofisticate ori mai raționalizate (Absolutul hegelian, Epoché-ul husserlian, Înglobantul și Transcendența jaspersiene etc.).

O filozofie care se concepe pe sine ca cercetare sui-generis și care se deschide, prin metodă, experienței oricărei cercetări va concepe dialogul și instanța sa legitimă după modelul activităților care angajează efectiv cercetători pregătiți, adică dispuși și capabili să procedeze în comun la elaborarea și integrarea informației provenind din orizonturi diferite de cercetare. Participarea eficace la un asemenea dialog presupune ca o condiție prealabilă opțiunea deschiderii fiecăruia la informația și experiența altuia, chiar dacă acestea vor obliga la revizuire adesea penibile ale poziției inițiale a unuia sau al-

tuia. Altfel nu poți fi pregătit să ieși parte în mod valabil la elaborarea în comun a unei teme, să zicem, interdisciplinare. Deschiderea la experiența altuia va pregăti căile unei alte experiențe, o experiență care s-a făcut în comun prin mijloacele confruntării³³. Opțiunea deschiderii la experiență n-are sens decît dacă informația „exterioară” are capacitatea să intre în reacție cu informația „anterioară” a fiecăruia (vezi 37): capacitatea informațiilor de a forma un tot integrat, de a se completa, influența și corija reciproc. Confruntarea informațiilor pune și problema instrumentului său privilegiat, limbajul: cu semnificațiile pe care le poartă (conținutul său informațional) și cu tratarea substanței informaționale pe care o permite (prin desfășurarea strategiilor discursive), astfel încît recursul la un referențial lingvistic comportînd mai multe limbi de lucru — foarte frecvent în practică — să nu facă din respectiva comunitate de lucru o reeditare a turnului Babel.

Să revenim la epistemologul care, ca orice alt cercetător, trebuie să dispună, pentru a fi în situație de cercetare, de sistemul prealabililor și referențelor sale. Un referențial pe care îl alegem la un moment dat, pentru că pare convenabil, poate fi ulterior devalorizat de însăși evoluția cunoașterii. Aceasta e valabil pentru orice limbaj ale cărui semnificații se vor raporta la acest referențial și a cărui semantizare se efectuează relativ la acest referențial (vezi 29). Epistemologul nu este liber să aleagă în mod arbitrar prealabilii discursului său; aceștia trebuie să se raporteze la obiectul lor: știința în tot ceea ce îi constituie actualitatea. Dar acest obiect nu este un lucru încheiat, ci un ansamblu de discipline încă pe cale de structurare și desfășurare. Metoda cercetării științifice nu este asimilabilă unei mulțimi închise de algoritmi și proceduri determinate odată pentru totdeauna. Ea utilizează un amalgam de informații, vederi, reguli și practici mai mult sau mai puțin transmisibile dar nereductibile doar la exercițiul puterii discursive. Ca și știința însăși în integritatea angajărilor sale, ideea științei nu este o noțiune *ne varietur* de care ar dispune deopotrivă toți cercetătorii. Nu există nici limbaj nici referențial unitar care să poată fi adoptate pe întreg frontul cercetării. Cu alte cuvinte, comunitatea cercetătorilor nu formează un mediu omogen. O importantă sursă de diferențieri devine aparentă prin lărgirea contextului uman, socio-cultural în care se implantează și se desfășoară atît practicile științifice cît și, în sens larg, „ideologiile meta-științifice”. Toate acestea înăl-

tură ca fictivă postularea unui mediu epistemologic *omogen*, în care ar domni o aceeași idee de știință și care ar dispune *dinainte* de un limbaj bine constituit pentru a vorbi în mod valabil despre știință. Totuși, epistemologul exigent, așa cum îl „proiectează” Gonseth și cum încearcă să-l „realizeze”, nu se va cantona într-un pur relativism. El împărtășește o soluție care îl angajează ca *persoană epistemologică* responsabilă și totodată ca participant la o anumită comunitate epistemologică aptă să-i primească discursul și să-l interpreteze. Ca subiect epistemologic, spune Gonseth, urmăresc constituirea unei epistemologii valabile a științei actuale; ca participant — în intenție — la un anumit forum epistemologic, întrețin proiectul de a participa la un *dialog epistemologic* din care să se poată desprinde o anumită doctrină epistemologică comună având a servi drept loc de confruntare și integrare pentru doctrinele epistemologice individuale. Referențialul epistemologic trebuie să comporte suficientă plasticitate pentru a permite acel „compromis”, niciodată tranșat definitiv, între libertatea de alegere a subiectului și constrîngerile unei participări obligate la o realitate obiectivă și obiectivată. Se presupune că epistemologul a înscris, deliberat și tacit, prin efectul participării, în referențialul său un ansamblu de informații de o anumită amploare și exactitate asupra stării diferitelor discipline științifice și asupra mijloacelor și practicilor cercetării științifice. Nimic nu îl poate dispensa de una din sarcinile sale cele mai exigente: aceea de a se face observatorul și martorul științei în exercițiu.

Înainte de a fi un discurs al științei, epistemologia nu poate fi, în vederile idonice, decât un discurs asupra științei. Aceasta înseamnă că epistemologul nu este în măsură să procedeze la o reconstrucție ideală a științei doar prin exercițiul puterii discursive de care dispune. El trebuie să se facă, pentru sine, comentatorul avertizat și critic al *metodei științelor*, chiar dacă aceasta nu este univoc și integral explicitată și recunoscută în toate mediile științifice. Așadar, epistemologul nu se poate sustrage obligației de a construi propria sa versiune a metodei pe care o apreciază ca cea mai justă, fie și numai cu titlu ipotetic. Așa făcînd, e posibil ca el să aducă o contribuție de valoare la elaborarea și extinderea metodei. Discursul epistemologic este *datat*, funcție de un ansamblu de informații privind trecutul și starea actuală a diferitelor discipline științifice. O informație este însă garantată pretutindeni prin modul în care este dobîndită și probată. Iar mo-

delul cel mai sigur al unei informații garantate ne este actualmente oferit de cercetarea științifică. Acest fapt, care trebuie bine pus în evidență în sînul prealabililor obligați ai epistemologului, nu-l expune pe acesta din urmă unui cerc vicios, întrucît sarcina sa nu constă în a justifica prin discursul său existența de fapt a științei și a metodelor sale. Este vorba de obligația epistemologului de a nu stabili o ruptură între propriile sale principii (propria sa metodă) și cele ale metodei al cărei martor se face, căci aceasta, garanție a informației sale privilegiate, nu poate fi exclusă din propriul său referențial. Epistemologul participă inalienabil la o situație de cunoaștere datată și el nu o poate transgresa suveran, prin mijloacele propriului său discurs, în direcția unui fundament definitiv și perfect autonom. Toate puterile sale — conștientizare, figuratie, cunoaștere, exprimare a unei judecăți, imagine a unei eventualități etc. — sînt altfel limitate și relativizate: ele nu se exercită decît într-un orizont de existență datată, care se actualizează, pentru el, doar prin intermediul propriului său referențial.

Existența ca disciplină a epistemologiei pune inevitabil problema unui mediu epistemologic și a unui referențial colectiv, întrucît o disciplină — și cu atît mai mult o disciplină care tinde spre un statut științific — nu poate fi opera unui „efort solipsist”. Acest mediu epistemologic, pe cale de constituire, învederează un fel de *va-et-vient* între deschiderea la autenticitatea practicii științifice și propriul său front de teoretizare specific epistemologică. Dar nu se poate legitim spera în obținerea unui criteriu sau unei definiții fondatoare a *științificității* a cărei enunțare să fie suficientă pentru a distinge și explica odată pentru totdeauna ceea ce este sau trebuie să fie știința.

IN LOC DE ÎNCHEIERE

Epistemologia marxistă nu face nici ea excepție de la regula referențialului obligat. Dealtfel, întreaga tematică privind revoluția săvârșită de marxism în general în ideologie, în particular în filozofie și în științele sociale, poate fi reelaborată în funcție de ideea de referențial. Aceasta ne amintește întrucîtva de încercările lui Althusser, cu toate diferențele de vocabular („tăietură epistemologică” etc.) și în pofida exagerărilor scientist-structuraliste recunoscute de el însuși ulterior („deviere teoretică”). Dar cea mai bună introducere în considerațiile cu care vrem să încheiem această lucrare ne-o oferă Engels în celebra *Prefață* la prima ediție a celui de-al doilea volum al *Capitalului* (5 mai 1885). Cum se face, se întreabă Engels, că teoria plusvalorii a lui Marx a avut, în toate țările civilizate, efectul unui trăsnet căzut din senin, în timp ce teoriile predecesorilor săi socialiști s-au spulberat fără să lase nici o urmă? „Trăsnet din senin” echivalează, în termenii lucrării de față, cu „schimbare bruscă a referențialului”. O motivație generală este de căutat în „conștiințiozitatea fără seamăn, autocritica severă cu care Marx s-a străduit să atingă cel mai înalt grad de perfecțiune în elaborarea marilor sale descoperiri economice înainte de a le publica” (4, p. 8). Aspectul epistemologic al acestei conștiințiozități și autocritici îl putem surprinde mai ușor dacă integrăm aici una din criticile cele mai frecvente aduse de Marx înaintașilor și contemporanilor săi: aceea de a fi rămas *prizonierii categoriilor economice așa cum le-au găsit la predecesorii lor*. Simplul fapt, de exemplu, că John Russell dă plusvalorii numele de dobîndă la capital, deși el subliniază că prin aceasta înțelege forma generală a supramuncii (spre

deosebire de formele ei speciale: rentă, dobîndă și profitul întreprinzătorului), este suficient *pentru a cădea din nou în jargonul economic*, ceea ce nu putea duce decît la confuzii și contradicții. „Jargonul economic” constituia componenta lexicală-lingvistică a unui referențial economic tradițional, componentă implicată într-o „decupare” (analiză) superficială, necritică a experienței faptelor economice și, prin aceasta, a însăși realității economice.

Momentul decisiv al explicației este pregătit de Engels printr-un exemplu din chimie, care ne este deja bine cunoscut dintr-un capitol anterior. Potrivit teoriei flogistice, dominantă pînă la sfîrșitul secolului al XVIII-lea, esența oricărei arderi constă în separarea, din corpul care arde, a unui alt corp, ipotetic, un combustibil absolut numit *flogistic*. „Această teorie era suficientă pentru a explica majoritatea fenomenelor chimice cunoscute pe atunci, deși în unele cazuri o făcea nu fără a forța lucrurile” (4, p. 22). Se știe că Priestley și Scheele au reușit să obțină oxigenul. Dar ei rămăseseră prizonieri ai vechiului referențial, ai „categoriilor flogistice așa cum le-au găsit la predecesorii lor”, de aceea nici nu au știut peste ce anume au dat. Însuși denumirile de „aer deflogisticat”, respectiv „aer de foc” arată, ca să-l parafrazăm iarăși pe Marx, căderea lor în jargonul chimiei flogistice. În mîinile lor, notează Engels, „elementul care avea să răstoarne întreaga concepție flogistică și să revoluționeze chimia nu folosea la nimic”. Este meritul lui Lavoisier de a fi început să cerceteze, în lumina acestui fapt nou, întreaga chimie flogistică, adică de a fi elaborat un nou referențial, revoluționar în raport cu tradiția. „El a stabilit mai întîi că noua varietate de aer este un element chimic nou, că la ardere nu misteriosul flogistic *părăsește* corpul care arde, ci că acest element nou *se combină* cu corpul, punînd astfel pentru prima oară pe picioare întreaga chimie care în forma ei flogistică stătuse cu capul în jos. Și chiar dacă Lavoisier nu ar fi obținut oxigenul concomitent cu ceilalți și independent de ei, cum a susținut mai tîrziu, totuși el rămîne *descoperitorul* propriu-zis al oxigenului, spre deosebire de ceilalți doi, care nu au făcut decît *să-l obțină*, fără să bănuiască măcar *ce* anume au obținut” (4, p. 22). În altă parte Engels reține și reversul momentului distructiv al acestei revoluții științifice. Anume, necesitatea regăsirii, într-o formă modificată de noua teorie, a unei întinse părți din achizițiile teoriei depășite. Modificarea este sugerată prin operația *traducerii* în limbajul noii teo-

rii. Prin descoperirea lui Lavoisier „rezultatele experimentale ale flogisticii nu au fost cîtuși de puțin eliminate. Dimpotrivă, ele au rămas în picioare, însă formularea lor a fost inversată, tradusă din limbajul flogisticii în limbajul chimiei contemporane...” (36, p. 355).

Sîntem în fața unor texte de o mare luciditate și finețe epistemologică, încît numai ignoranța sau reaua credință, ori exploatarea unilaterală a unor formulări și pasaje mai puțin dominate de „autocritica severă” și „conștiinciozitatea fără seamăn” atribuite pe drept lui Marx, pot justifica atitudinea celor care, ca J. Monod, îl așază pe Engels în continuitatea unei tradiții animiste, precritice etc. Celui care a citit cu atenție și fără prejudecăți articolul din *Dialectica naturii* „Știința naturii în lumea spiritelor” nu i-a putut scăpa exigența conștiinței de știință care-l călăuzea pe Engels în disocierea științei autentice de pseudo-știința spiritistă mascată sub cea mai prestigioasă și înșelătoare recuzită savantă. În legătură cu W. Crookes, de pildă, care în „cercetarea” manifestărilor spiritiste a folosit o mulțime de aparate de fizică și mecanică (dinamometre, baterii electrice etc.), Engels observă că de data aceasta, spre deosebire de cercetările cu adevărat științifice ale savantului englez, acesta nu a adus cu sine și nu a menținut pînă la urmă în stare de funcționare aparatul principal: „un cap critic și sceptic” (36, p. 361).

Dar să revenim la *Prefața* din 1885. În ce privește teoria plusvalorii, între Marx și predecesorii săi raportul este același ca între Lavoisier și Priestley și Scheele. *Existența* a ceea ce numim cu Marx plusvaloare a fost stabilită mult timp înaintea lui. Dar atît economiștii clasici burghezi cît și socialiștii au rămas prizonieri ai categoriilor economice așa cum le-au găsit la predecesorii lor. „Atunci a intervenit Marx. Și anume în opoziție directă cu toți predecesorii săi. Acolo unde aceștia văzuseră o soluție, el nu a văzut decît o problemă. El a văzut că aici nu era vorba nici de aer deflogisticat, nici de aer de foc, ci de oxigen, că nu era vorba de o simplă constatare a unui fapt economic sau de un conflict între acest fapt și justiția eternă sau morala adevărată, ci de un fapt care era destinat să revoluționeze întreaga economie politică și care oferea aceluia care știa s-o mînuiască cheia pentru înțelegerea întregii producții capitaliste. Pornind de la acest fapt, el a cercetat toate categoriile existente înainte, așa cum Lavoisier,

sier, pornind de la descoperirea oxigenului, a cercetat categoriile existente ale chimiei flogistice” (4, p. 23).

Am putea spune că numai prin „ochelarii” noului său referențial științific Marx a putut vedea, la propriu și la figurat, „oxigenul” deja descoperit dar în cadre problematice și conceptuale improprii pentru a-i sesiza natura și rolul cu adevărat revoluționare. Din punctul din care privea — un punct aparținînd unui spațiu epistemic instaurat de Marx însuși —, ceea ce înainte părușe a fi o soluție i se arată a fi o problemă. Este, acesta, unul din efectele cele mai semnificative ale modificării radicale a referențialului.

Cercetări pasionante se deschid astfel în ce privește demersurile instauratoare de noul referențial, funcționarea acestuia în modul original de a decupa și apropria sub raport economic o realitate deja „reflectată” în felul său (atît la nivelul unor reprezentări și trăiri rezultînd din practica imediată a agenților, cît și la nivelul „jargonului economic” al predecesorilor), în fine ciocnirile critice, semnalate și analizate deja de Marx sau putînd fi provocate prin „experimente epistemologice” ad-hoc, între noul referențial și cele depășite sau concurente.

Comparația cu chimia — evocată paradigmatic în exemplaritatea sa de știință a realului — nu este întîmplătoare. O regăsim în *Prefața* (nb. 1886) la ediția engleză a *Capitalului*, în care Engels se referă la dificultățile transpunerii textului german în engleză. „Este vorba de folosirea unor expresii într-un sens diferit nu numai de cel curent, ci și de sensul obișnuit în economia politică. Acest lucru n-a putut fi evitat. Orice concepție nouă într-o știință implică o revoluție în termenii tehnici ai științei respective. Dovada cea mai bună în această privință o oferă chimia, unde întreaga terminologie se modifică în mod radical aproximativ la fiecare douăzeci de ani... Economia politică s-a mulțumit, în general, să preia expresiile din viața comercială și industrială și să opereze cu ele, pierzînd complet din vedere faptul că în felul acesta ea se limita la sfera îngustă a ideilor exprimate de acești termeni” (102, p. 37).

Așadar, nu avem de-a face doar cu denumiri diferite pentru același lucru. Termenii științifici sînt solidari cu întreg cîmpul problematic, cu întreaga rețea conceptuală prin care se constituie și funcționează referențialul științific corespunzător. Obiectul economic vizat și reconstruit de Marx nu coincide nici cu cel deja decupat (analizat) în „jargoanele”

oficiale ale vieții comerciale și industriale, în registrele și calculele curente ale agenților vieții economice, nici cu cel al economiștilor clasici burghezi. Marx a fost pe deplin conștient de această necoincidență. Efortul său teoretic purta asupra unei realități deja devenită disponibilă, instalată în orizontul unor precomprehensiuni practic-vitale și ideologice față de care Marx și-a luat o distanță critică aptă, în același timp, de o re-apropriere consecvent științifică a realului și de o explicare, retroactivă, a genezei, a rațiunii de a fi, a întinderii și limitelor celorlalte orizonturi de realitate în care se constituie obiectul. Așa cum arta greacă presupune, după Marx, mitologia greacă, „adică natura și formele sociale deja prelucrate de fantezia poporului într-o manieră *inconștient artistică*” (108, 44, *subl. ns.*), tot astfel, putem spune, economia politică modernă a întâlnit relații și forme economice deja prelucrate într-o manieră „inconștient economică” de reprezentarea agenților vieții economice. Numai că, în timp ce arta greacă nu cerea artistului „o imaginație independentă de mitologie”, economia politică inaugurată de Marx îi cerea acestuia desprinderea de „mitologia economică” a reprezentării curente, ca și de prelucrarea mai mult sau mai puțin conștientă și consecventă a „materiei economice” de către tradiția economiei clasice burgheze sau a economiei vulgare.

Citite cu acest interes epistemologic, *Teorii asupra plusvalorii*, ca și primele trei cărți din *Capitalul*, ca să nu mai vorbim de corespondența lui Marx, ne oferă material pentru ceea ce merită să devină o lucrare independentă. Ne limităm aici la spicui care o deschid, o anticipează, o promit.

Noul referențial economic instaurat de Marx presupunea un mod nou de a analiza experiența, cu totul diferit de felul în care o asemenea analiză funcționa la nivelul reprezentării curente sau al „jargonului economiei clasice”. În parte cel puțin, materialul empiric servind prelucrării teoretice și testării teoriei însăși nu era oferit de-a gata, întrucât corespundea unei decupări solidare cu alte premise și presupuziții teoretice, conceptuale, problematice. Înțelegem acum precauțiunile pe care trebuia să și le ia Marx atunci când era nevoit să recurgă la date oficiale, rapoarte, anchete, statistici etc., întocmite fie în conformitate cu modul de gândire practic burghez, fie cu interese teoretice străine de știința economică practică de Marx. De unde repetatele cereri adresate lui Engels de a-i furniza informații empirice corecte. Engels avea în această privință o poziție privilegiată: în calitatea lui de fabricant și

de „om cu practică”, după expresia lui Marx, era la curent cu aspectele practice și contabile ale unei întreprinderi de tip capitalist. Cunoscând însă și împărtaşind vederile economice revoluționare ale prietenului său, el putea „reconverti” datele disponibile într-o bază empirică sensibilizată la aceste vederi. Acest gen de sprijin acordat de Engels este, în terminologia lui Kuhn, de domeniul științei normale. „Tu, îi scria Marx (27 august 1867), în calitate de fabricant, trebuie să știi ce faci cu reîntoarcerile în contul capitalului fix *înainte* de momentul când acesta trebuie înlocuit *în forma sa naturală*” (113, p. 145). Și îl ruga, în continuare, să-i răspundă fără teorie, ci *pur practic*. Se înțelege însă, răspunsul corect presupunea cunoașterea distincției teoretice stabilite de Marx între capitalul fix și capitalul circulant, distincție pe care înaintașii au confundat-o adesea cu o alta, diferită de ea: capital constant/capital variabil. Într-o altă scrisoare (16 mai 1868) Marx îi explică lui Engels că vroia să afle de la el cât de mare este capitalul circulant *avansat*, spre deosebire de capitalul circulant rotit. Și continuă: „Am destule date, în parte de la fabricanți, în parte de la membrii comisiilor parlamentare de anchetă sau de la economiștii particulari. Dar peste tot dai numai de calcul anual. Partea neplăcută în economia politică este faptul că *ceea ce este interesant din punct de vedere practic este foarte deosebit de ceea ce este necesar din punct de vedere teoretic*, așa că nu găsești măcar materialul necesar...” (113, p. 183—184, *subl. ns.*). Nimic surprinzător, de aceea, în declarația lui Marx (24 aug. 1864) privind redactarea unui capitol din *Capitalul*: „m-a costat destulă bătaie de cap pînă să găsesc faptele propriu-zise, adică *conexiunea lor*” (113, p. 144). Conștient de inexistența, în știința economică, a unei baze empirice imediate sau neutre, Marx acorda totodată o deosebită importanță găsirii celui mai convenabil raport între empiric și teoretic, care să confere fiabilitate referențialului său științific.

Teorii asupra plusvalorii, această pătrunzătoare operă de critică epistemologică, poate servi unei ample și subtile documentări a ideii de referențial științific, de raport între referențiali distincte care se completează sau sînt incompatibile în divese grade, atît în ce privește orizontul lor de subiectivitate cît și în ce privește orizontul de realitate și intervenție căruia i se ordonează, pe care îl mediază. Astfel, o serie de inconsecvențe, contradicții și fundături la care ajung economiștii clasici se datorează recurgerii alternate și indistincte la

referențialuri care sînt fie incompatibile prin natura lor, fie incoordonabile în mod coerent fără o serie de intermediari care urmează abia să-și primească elaborarea teoretică. La Adam Smith, de exemplu, se împletesc în mod naiv două moduri de examinare, fără ca el să observe contradicția dintre ele. „Pe de o parte, el cercetează legătura lăuntrică a categoriilor economice sau structura ascunsă a sistemului economic burghez. Pe de altă parte, alături de aceasta el descrie legătura așa cum apare ea în mod vizibil în fenomenele concurenței și cum se prezintă deci atît observatorului străin de știință cît și omului efectiv angrenat în procesul producției burghize și practic cointerestat în el. Amîndouă aceste moduri de a înțelege, dintre care unul cercetează legătura lăuntrică a sistemului burghez, ... iar celălalt nu face decît să descrie, să catalogheze, să redea și să încadreze în schematică definiții de noțiuni, fenomene care se manifestă exterior în procesul vieții, ... amîndouă aceste moduri de a înțelege nu numai că se împacă foarte bine la Smith și coexistă unul alături de celălalt, ci se și împletesc între ele și se contrazic reciproc la fiecare pas” (5, partea a II-a, p. 134). Marx găsește justificarea acestei situații în caracterul dublu al sarcinii care i-a revenit istoricește lui Smith. „Pe de o parte, aceasta a fost o încercare de a aprofunda fiziologia lăuntrică a societății burghize; pe de altă parte însă, Smith a încercat în parte să descrie pentru prima oară formele de viață ale acestei societăți așa cum se manifestă ele în exterior, ... iar în parte să mai găsească pentru aceste fenomene terminologia corespunzătoare și noțiuni raționale, adică în parte să le reproducă pentru prima oară în limbă și în procesul gîndirii. O muncă îl interesează în aceeași măsură ca și cealaltă, și, întrucît ambele se desfășoară independent una de alta, rezultă de aici un mod de înfățișare cu totul contradictoriu: o concepție exprimă mai mult sau mai puțin just legătura lăuntrică, pe cînd cealaltă — care apare la fel de îndreptățită ca și prima și lipsită de orice conexiune intimă cu ea, de orice legătură lăuntrică cu ea — exprimă legătura care se manifestă în exterior” (5, partea a II-a, p. 134—135). Succesorii lui Smith, în măsura în care nu-l resping de pe pozițiile unor moduri de a înțelege mai vechi, deja depășite, pornesc de la el nestingherit, luîndu-l ca bază, „indiferent dacă ei aderă la partea esoterică ori la cea exoterică a operei lui sau, precum se întîmplă aproape întotdeauna, confundă pe una cu alta” (5, partea a II-a, p. 135).

Schematizînd și traducînd în vocabularul adoptat în această lucrare, spunem că sînt aici în joc două referențialuri diferite. Potrivit celui dintîi, de natură științifică — cu toate limitele sale istorice și teoretice —, lucrurile sînt privite în mecanismul lor invizibil, în determinarea lor abstractă, pură, după *conceptul* lor; potrivit celui de-al doilea, Smith „privește lucrurile prin prisma vederilor unui agent al producției capitaliste și le înfățișează exact așa cum îi apar ele acestuia din urmă și cum le concepe el, așa cum ele determină activitatea lui practică și cum se petrec în aparență” (5, partea a II-a, p. 180). Problema importantă, pe care Smith nici nu a întrevăzut-o, este aceea a găsirii metodologiei celei mai adecvate disocieri și coordonări între aceste două orizonturi de realitate și cunoaștere. (În paranteză fie spus, preferăm o asemenea încadrare epistemologică în termeni de *referențial*, *orizont de realitate* schemei tradiționale *esență-fenomen*, care ne poate orienta, inconștient, spre una din operațiile reputate ale ontologiei dogmatice și speculative: aceea de a atribui *realului în sine* o structură ontologică *ne varietur*, un plan prestabilit, un fel de *a priori* material.)

Cel de-al doilea referențial, corespunzător cunoașterii comune, pragmatice a însuși agentului producției capitaliste, se constituie din forme de gîndire curente care se reproduc în mod spontan și direct. „Economia politică clasică atinge oarecum starea reală a lucrurilor, fără însă a o formula în mod conștient. Ea nu poate să facă acest lucru atîta timp cît nu și-a lepădat pielea ei burgheză” (114, p. 548). Însăși ficțiunea care stă la baza obiecțiilor pe care Ricardo le ridică împotriva supraproducției rezultă în general din incapacitatea de a înțelege forma specifică a producției burghize. La rîndul ei, această incapacitate „rezultă din faptul că el este cufundat în producția burgheză, prezentată ca producție în general. La fel cum un om care, profesînd o anumită religie, vede în ea religia în general, iar în afară de ea pe toate celelalte religii le consideră false” (5, partea a II-a, p. 449—450).

Abia Marx ajunge să formuleze în mod conștient starea reală a lucrurilor, pe baza unui referențial consecvent științific, apt să structureze realul în orizontul cunoașterii la diferite scări și nivele, astfel încît, după propriile sale cuvinte, pătrunderea în „lăcașul tainic al producției” să-i permită revenirea la sfera pieței, a circulației, „această sferă zgomotoasă, situată la suprafață și accesibilă privirii tuturor” (114, p. 204).

Într-adevăr, după cum se știe, în cartea a III-a a *Capitalului* Marx, fără să părăsească nicidecum baza științifică de plecare, ci dezvoltând-o, îmbogățind-o și specificând-o prin intermediarii teoretici necesari, ajunge la acele înfățișări ale capitalului care se apropie treptat de „forma sub care ele apar la suprafața societății, în acțiunea reciprocă a diferitelor capitaluri, a concurenței, ca și în conștiința obișnuită a înșiși agenților producției” (115, p. 49, *subl. ns.*). În posesia mijloacelor și demersurilor teoretice de „reducere a mișcării vizibile și pur aparente la mișcarea lăuntrică”, Marx poate să explice însuși procesul prin care „în mințile agenților producției și circulației capitaliste trebuie să ia naștere idei asupra legilor de producție care deviază complet de la aceste legi și nu sînt decît expresia mișcării aparente în conștiință” (115, p. 308).

Dacă referențialul științific presupune și permite o distanțare critică față de „realitatea trăită” — altfel n-ar fi posibilă obiectivarea ei științifică —, dimpotrivă, punctul de vedere al economiei vulgare nu face în realitate decît „să talmăcească, să sistematizeze și să justifice în chip doctrinar ideile agenților producției burgheze, prizonieri ai relațiilor de producție burgheze” (115, p. 770).

Pe măsură ce avansează reconstrucția teoretică a mișcării vieții capitalului, de la „calmul” producției spre „zgomotul” pieței, devine posibilă nu numai raționalizarea și explicarea științifică a ceea ce *prima facie* este absurd și irațional. Căpătăm totodată o conștiință lămuritoare privind rațiunile și mecanismele ontice (social-istorice), practic-existențiale și epistemice în virtutea cărora se constituie și se consolidează „o lume întoarsă pe dos”. Economia vulgară, care se simte complet la largul ei în sfera relațiilor economice înstrăinate, le consideră cu atît mai de la sine înțelese cu cît este mai ascunsă legătura lor intimă și cu cît sînt mai curente în concepția de rînd. Ea nici nu bănuiește că trinitatea de la care pornește: pămînt-rentă, capital-dobîndă, muncă-salariu (sau preț al muncii) sînt trei îmbinări *prima facie* imposibile, puneri în raport a unor mărimi incommensurabile (un lucru și o relație socială). În această trinitate ca legătură dintre părțile componente ale valorii (avuției în genere) și sursele ei, „se desăvîrșește mistificarea modului de producție capitalist, materializarea relațiilor sociale, contopirea nemijlocită a relațiilor de producție materiale cu determinarea lor istorico-socială: lumea vrăjită, deformată și întoarsă pe dos, în care Monsieur

le Capital și Madame la Terre își fac mendrele în calitate de caractere sociale și totodată, în mod nemijlocit, ca simple lucruri” (115, p. 782). Meritul economiei clasice este de a fi pus capăt acestei false aparențe și înșelăciuni, acestei autonomizări și osificări a diferitelor elemente sociale ale avuției, acestei personificări a lucrurilor și „lucrificări” (în acest sens folosește aici Marx termenul de *materializare*) a relațiilor de producție, acestei religii a vieții de toate zilele. „Cu toate acestea, chiar și cei mai buni purtători de cuvînt ai ei rămîn — și din punct de vedere burghez nici nu era posibil să fie altfel — mai mult sau mai puțin prizonieri ai acestei lumi a aparențelor, în mod critic distinsă de ei, și de aceea toți cad mai mult sau mai puțin în inconsecvențe, în contradicții nerezolvate. Pe de altă parte, este tot atît de firesc ca adevărații agenți ai producției să se simtă la largul lor înăuntrul acestor forme străine de realitate și iraționale, ... căci tocmai formele aparenței sînt acelea în care ei se mișcă și cu care au de-a face zilnic” (115, p. 782).

Opera științifică a lui Marx este încă insuficient cercetată și valorificată în direcția a ceea ce conține ea exemplar sub raportul criticii epistemologice, interne și externe, a lucrărilor înaintașilor și contemporanilor săi, combinată cu o ascuțită critică ideologică, social-politică, la nivelul căreia apar mobilurile, adesea inconștiente, care susțin și orientează obiectivarea teoretică. Consecvența științifică a elaborării și exploatarea noului referențial nu exclude o extraordinară mobilitate intelectuală, capacitatea de a pătrunde în intimitatea vederilor altuia, pentru a ni le restitui într-o reconstrucție pregnantă, în care să devină vizibile atît punctele tari, dacă este cazul, cît și contradicțiile, confuziile, subterfugiile ș.a.m.d. Reconstrucțiile lui Marx, unele doar schițate, ne arată de ce cutare concepție, date fiindu-i premisele și presuposițiile, nu putea formula decît anumite probleme și într-un anumit fel, de ce alte probleme, esențiale în raport cu propriul său referențial, nu puteau fi puse, de ce soluții aparente nu sînt decît probleme nepuse, de ce cu trecerea de la un cadru epistemic și ideologic la altul se impune o reproblematică și o reconceptualizare mai mult sau mai puțin radicală, la ce ar fi trebuit să ajungă cutare autor dacă ar fi rămas consecvent cu propriul său mod de gîndire, adică dacă nu ar fi combinat, inconștient, referențialiuri diferite pînă la incompatibilitate.

Este o listă incompletă de sugestii pentru o mai substanțială valorificare epistemologică a practicii științifice a lui Marx

și a operei teoretice în care ea s-a fixat. Este, totodată, o cale de conturare mai adecvată a ceea ce am numi referențialul gnoseologiei marxiste. Analiza va trebui lărgită pînă la integrarea cadrelor antropologice și sociologice în care funcționează realmente, în interacțiune cu celelalte angajări umane, cu celelalte modalități de apropiere umană a lumii, activitatea de cunoaștere.

Din aproape în aproape sîntem astfel conduși la degajarea și explicitarea referențialului pe care îl reprezintă filozofia marxistă în ansamblu: un referențial cu deschideri și putere de intervenție în toate orizonturile de angajare a omului. Marea sa valoare constă în capacitatea de conectare armonioasă a acestor orizonturi și de convertire a lor într-un *sens existențial* care motivează, susține și întreține actualizările, realizarea de sine creatoare la scară individuală și colectivă.

Componentele „experienței încrucișate” pe care am produs-o în această lucrare sînt suficiente pentru a conchide că „pretutindeni unde sîntem capabili să desfășurăm un sistem de activități coerente, oricare ar fi natura angajării noastre, această desfășurare nu se face „în absolut”, ci în cadrul și în funcție de un anumit sistem de referințe informaționale. Fie că este vorba de știință sau de morală, de artă, de tehnică sau de sport, acest referențial este în serviciul ființei vii care sîntem” (11, p. 38). Am văzut că chiar la nivel elementar acest organ de armonizare între subiect și situație, deși încorporat oarecum natural ființei vii, proiectului ei de a exista în lume, și deși comportă o mare plasticitate, nu este un instrument de o fiabilitate universală și infailibilă. Dimpotrivă, el poate fi atins de anumite malformații și deviații, datorită unui accident genetic sau unei participări nefericite la mediul său și la schimbările acestuia. Pe măsură ce ne îndepărtăm de „condițiile naturale” și ținem seama de apartenența subiectului la un mediu de civilizație, de socialitate, lucrurile se modifică radical. Mediul de civilizație cu istoria sa actualizată sui-generis, purtător de cultură, de credințe și moravuri, de cunoștințe și ideologii, reprezintă un factor esențial al formării referențialurilor individuale și colective. Și așa cum evoluția unui mediu civilizat — istoria stă mărturie — poate ajunge la un tragic impas, tot astfel referențialurile asupra cărora se răsfrînge, mai devreme sau mai tîrziu, această evoluție, pot înceta să-și mai asume fără accident funcția lor armonizatoare. Se înțelege, în condițiile apartenenței funciare a indivizilor la un mediu de civilizație, mai precis la mediile de civilizație ale

lumii de azi, problema referențialurilor filozofice care mijlesc, inspiră și justifică întregi evantaiuri coordonate de gesturi și atitudini, de cunoștințe și valori, luările de poziție raționale față de totalitatea realului — după formula lui Piaget —, se propune cu o nouă gravitate și urgență. Avem aici în vedere nu numai sensul restrîns al referențialului filozofic: ansamblu de presupoziii, opțiuni și idei directoare care mediază punerile în situație de filozofare așa cum se desfășoară ele prin discursuri ordonate unor strategii și retorici mai mult sau mai puțin potrivite scopului lor. Acest sens este important de precizat mai ales în disputele și confruntările filozofice. Într-un sens mai larg este vorba de acea instanță care, făcînd corp cu intimitatea ființei vii, prezidează la coordonarea și armonizarea, pe cît posibil, a diverselor orizonturi, înrădăcinări și angajări ale indivizilor și colectivităților umane. Repar astfel, în prim plan, probleme privind educația și învățămîntul filozofice capabile să formeze și să transmită nu un referențial considerat valabil pretutindeni și pentru totdeauna, ci, odată cu unul „adus la zi”, aptitudinea de a-l reînnoi potrivit reînnoirii agenților umani și ai propriului lor mediu de civilizație.

Sînt cunoscute criticile unor gânditori progresiști din Occident la adresa accentelor precumpănitor spiritualiste, retoric-scolastice și speculative ale învățămîntului lor filozofic. Într-un examen retrospectiv asupra deprinderilor cultivate în „clasa de filozofie” pe care a urmat-o, etnologul Cl. Lévi-Strauss își amintea: acolo am început să învăț că orice problemă poate fi rezolvată ușor aplicînd o aceeași metodă: se introduce un prim punct de vedere tradițional asupra problemei în discuție prin justificări de bun simț care apoi sînt distruse apelîndu-se la un al doilea punct de vedere; ambele sînt confruntate, după aceea, cu al treilea, menit să surprindă caracterul parțial al celorlalte două care, prin artificii de vocabular, devin aspecte complementare ale aceleiași realități. „Aces-te exerciții devin repede verbale, bazîndu-se pe arta calamburului ce înlocuiește reflecția, pe asonanțele termenilor, pe omofoniile și ambiguitățile care oferă progresiv material pentru lovituri de teatru speculative, după ingeniozitatea cărora se recunosc bunele lucrări filozofice” (116, p. 55—56). Savantul francez nu întîrzie să semnaleze pericolele reducerii celor cinci ani de Sorbona la deprinderea acestei gimnastici ridicată la rang de metodă universală, un fel de autocontemplare este-

tică a conștiinței care, în fond, seca spiritul și în care procedeul, rețeta înlocuiau pasiunea adevăratei cercetări.

Piaget a scris pagini viguroase vizînd caracterul anacronic al învățămîntului filozofic din multe medii culturale de limbă franceză, un învățămînt ținut la distanță de spiritul științific și dovedind un detestabil conservatorism („gerontocrație” este cuvîntul psihologului). Iar Gonseth deplînge cazul nefericit al celor care au participat la un învățămînt al filozofiei încredințat prin tradiție „singurei și despoticei autorități a puterii discursive, care pretinde a se desfășura cu rigoare plecînd de la fundamente indubitabile” (11, p. 141).

Un învățămînt sistematic are puterea de a transmite referențialuri mentale și de a le interioriza mergînd pînă la ceea ce psihologii numesc condiționare. Aici stă și forța, dar și marele său risc de eroare. Contactul funcțional cu o realitate dinamică este afectat grav de un referențial mental care nu se pretează la o primire și interpretare autentice a „adevărurilor de experiență”, a noului și neprevăzutului care îl asaltează din toate părțile.

Prin inspirația sa originară, prin opțiunile directoare și strategiile de metodă, prin vocația sa critică și revoluționară, filozofia marxistă și un învățămînt al ei adecvat sînt susceptibile să genereze și să întrețină un referențial de înaltă fiabilitate: un referențial, ca să-l parafrăzăm pe Marx, care să servească nu numai interpretării valabile a lumii existente, dar și înscrierii ei prospective în orizontul transformării practic-critice, umanist-revoluționare.

Acesta nu este decît un aspect care face parte integrantă din vastul program al partidului și statului nostru de formare a omului nou, adică de interiorizare a acelor referențialuri morale, ideologice și politice care să funcționeze ca adevărate organe individuale și colective ale punerii în situație de edificare conștientă a noii societăți. Și așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul educației politice și al culturii socialiste, „formarea omului nou, constructor al socialismului și comunismului, presupune așezarea la baza întregii activități educative a concepției revoluționare, materialist-dialectice și istorice, a marxism-leninismului, a tot ceea ce a creat mai avansat omenirea în domeniul cunoașterii”.

Referitor la gnoseologia marxistă, — și pentru a încheia —, găsesc potrivită încă o remarcă de interes general. Tezele binecunoscute prin care i se fixează și obiectivează referențialul, teze privind caracterul procesual, dialectic al cunoaș-

terii, caracterului său esențialmente social și istoric, rolul practicii în cunoaștere ș.a.m.d. nu pot fi sesizate în integritatea și profunzimea semnificației lor decît reactualizînd (explicitînd) întregul context filozofic și teoretic cu care sînt solidare, în particular contextul dialecticii materialiste, al concepției materialiste asupra istoriei, al viziunii sociologice și antropologice proprii marxismului. Operația de explicitare progresivă și de justificare a contextului este și mai necesară în împrejurările de confruntare cu susținători ai altor orientări care fie că îl ignoră pur și simplu, fie că îl consideră irrelevant. Avantajul pe care îl deține epistemologia marxistă, legat tocmai de acest referențial cuprinzător și deschis reînnoirilor, sieși transparent, apt să primească și să pună în valoare ansamblul informațiilor probate provenind de la cele mai diverse orizonturi ale cercetării (și ale cercetării asupra cercetării), impune din partea celor ce și-o asumă obligații dintre cele mai exigente. Consider că această lucrare nu va fi inutilă dacă va fi reușit să dea un exemplu, modest, de exploatare a avantajului amintit și va îndemna la noi reflecții prin chiar lacunele, indeterminările și eventual erorile pe care le conține.

NOTE

Capitolul 1

1. Evident, ceasornicul perfect, corpul absolut rigid, indeformabil etc. sînt niște idealizări niciodată pe deplin realizate în experimentarea practică. Atunci cînd, într-o metodologie lărgită și realistă, ne interesăm de modul în care se fundează *efectiv* (și nu doar la nivelul unei reconstrucții în orizontul restrîns și epurat pînă la formalizare, al aspectului teoretic-discursiv) o disciplină totodată exactă și eficientă, nu putem evita o discuție explicită privind producerea și utilizarea aparatelor cu care experimentăm, privind gradul de aproximare și marja de imprecizie pe care le comportă, modelele teoretice (solidare cu însăși teoria de verificat sau cu vederi teoretice noi putînd conduce, prin încarnarea lor în aparataj, la corectarea și revizuirea acestora) care inspiră și ghidează munca de perfecționare a instrumentației, eventual de înlocuire a ei cu una nouă bazată pe alte principii etc. Ne dăm seama, din aproape în aproape, de necesitatea recurgerii concertate la toate contextele care concurează la edificarea și aplicarea eficientă a disciplinei. Altfel spus, de necesitatea unor *sinteze dialectice deschise* a aspectelor (intuitive, operaționale, discursiv-teoretice, tehnice) din care fiecare se specifică progresiv și totodată se reintegrează procedurii vaste a *autofundării*, cum o numește **Gonseth**. Oricît am reuși specificarea unui aspect în direcția propriei sale rafinări și autonomii, el nu poate lua pe cont propriu disciplina în integritatea semnificației sale. Mai devreme sau mai tîrziu, însuși progresul într-o direcție va reclama apelul la mijloace și proceduri aparținînd celorlalte, ceea ce pune din nou problema refacerii sintezei. Aceasta din urmă va reprezenta atît soluția practică a fundării, cit și un nou punct de sprijin pentru dezvoltarea disciplinei într-un orizont sau altul al ei.

2. *Va-et-vient*-ul între cele două sensuri poate genera confuzie și perplexitate, dacă nu sînt bine coordonate, ca și echivocuri amuzante ca în anecdotă care urmează, pusă pe seama lui Matisse. Cînd o doamnă, vizitîndu-i atelierul, a făcut remarcă: „Vai, dar sînt sigură că brațul femeii

acesteia este mult prea lung!“, artistul i-a replicat: „Vă înșelați, stimată doamnă, aceasta nu e o femeie, este un tablou“.

3. **Gonseth** recurge deseori la această expresie a lui **Jacques Monod** care definește ființa vie ca purtător al unui proiect de a exista. Una din proprietățile fundamentale care caracterizează fără excepție toate ființele vii — scrie eminentul biolog — este aceea de a fi „obiecte înzestrate cu un proiect pe care totodată ele îl reprezintă în structurile lor și îl realizează prin performanțele lor ...“ (13, p. 22).

4. Psihologia științifică a început să se intereseze în mod sistematic de fenomenul complex al conștientizării (în franc. *prise de conscience*) mai ales de când, contrar tezelor behaviorismului clasic, s-a admis că nu există dihotomie sau opoziție de principiu între comportament și conștiință. Departe de a se reduce la un simplu „ecleraj interior“ al conduitelor sau mecanismelor lor rămase pînă aci inconstiente, adică la o incorporare într-un domeniu preexistent care ar fi „conștiința“ concepută substanțial, conștientizarea presupune intervenția unor activități speciale. Este vorba de o adevărată construcție care constă în elaborarea nu a conștiinței considerată ca un tot, ci a diferitelor sale nivele ca sisteme mai mult sau mai puțin integrate. În (18) se lărgeste sfera rațiunilor funcționale ale conștientizării. Factorii de dezadaptare, care ar ocaziona-o, după **Claparède**, sînt completați aici cu luarea în considerare a mecanismului reglărilor. Chiar și în cazul dezadaptărilor, conștientizarea este declanșată de faptul că reglările automate ale conduitei nu mai sînt suficiente, impunîndu-se căutarea unor mijloace noi printr-o reglare mai activă, sursă de alegeri deliberate.

Capitolul II

1. Pentru detalii privind psihopatologia senzorialității: iluzii, agnozii, halucinații etc., a se vedea 103, p. 93—115.

2. **Piaget** distinge abstracția „simplă“ care se realizează în orizontul aspectului figurativ al cunoașterii, plecînd de la informația perceptivă asupra proprietăților obiectelor, de abstracția „reflectantă“ (*réfléchissante*) proprie aspectului operativ, în particular gîndirii logico-matematice: ea porcede de la acțiunile care se pot exercita asupra obiectelor și mai ales de la coordonările cele mai generale ale acțiunilor de a reuni, a ordona, a pune în corespondență etc. O asemenea abstracție este reflectantă în dublul sens al cuvîntului: a „extrage“ de exemplu ideea de ordine din acțiuniordonate (sau din acțiuni de ordonare) înseamnă mai întîi a transpune pe un nou plan (deci a reflecta în sensul evasifizic al termenului) ceea ce nu este mai întîi decît coordonare practică și inconstientă și trebuie să devină obiect al gîndirii și conștientizării; dar această proiecție

presupune o reconstrucție sau o nouă structurare, deci o „reflexie“ în sens psihologic. Cele două tipuri de abstracții sînt solidare cu două tipuri de experiențe: fizice și logico-matematice. **Piaget** le prezintă uneori de o manieră care permite o interpretare dualistă oarecum artificială. Mai ales pentru a le sublinia contrastul, el simplifică la extrem natura abstracției „simple“, ca în cazul exemplului dat în (19, p. 386): extragerea simplă a ideii de culoare din spectacolul obiectelor colorate. Judecîndu-i însă opera în ansamblu, nu rezistă nici o eventuală acuzație de empirism în tratarea abstracției „simple“, nici una de dualism radical. Dimpotrivă, el consideră că oricît ar fi de diferite, experiențele fizice și logico-matematice nu sînt mai puțin *indisociabile* și constituie mai degrabă componente totdeauna prezente, dar în grade variate, ale oricărei experiențe. Experiența fizică cea mai elementară nu se poate constitui fără un cadru care ține de experiența logico-matematică (puneri în relații sau în corespondență, clasificare, seriare etc.). Și reciproc, o experiență logico-matematică poartă asupra obiectelor, deși esențialul abstracțiilor sale provine de la acțiune: în măsura în care obiectele se pretează la aceste acțiuni sau operații (de a fi clasificate, ordonate, numărate etc.), componentei logico-matematice i se adaugă un fundal de experiență fizică, subiectul învățînd cel puțin că obiectele se supun la manipulări, că sînt logicizabile și matematizabile (19, p. 387).

3. Este adevărat că „aspectul dramatic“ al genezei referențialului natural, riscurile pe care le comportă realizarea „proiectului“ nostru existențial sînt deosebit de pregnante în cazurile patologice. Dar nu există o graniță strictă între normal și patologic. Iar o teorie a cunoașterii — ca să nu ne referim decît la componenta cognitivă a referențialului — nu are decît de cîștigat din alternanța și sinteza stilului normativ, al descripțiilor idealizate, al analizei unei cunoașteri fără subiect cunoscător, cu stilul adoptat în acest capitol pe urmele psihogenezei funcțiilor cognitive, o psihogeneză care ia în considerare inclusiv „aberațiile“ vădit patologice (cu atît mai mult cu cît acestea constituie un fel de experimente naturale). În general, relevanța „aspectului dramatic“ se impune dacă ținem seama că în accepția dată aici referențialul se prezintă ca un „univers obligat de mediatizare între universul subiectiv care ne este propriu și lumea căreia îi aparținem în mod obiectiv“ (11, p. 35), ca un organ de armonizare între subiect și situație. Funcția sa este, scrie **Gonseth**, dublă și ambivalentă: el pune, pe de o parte, proiectul de a exista în situație, dînd formă condițiilor *puterii* și obligației *datoriei de a fi*; pe de altă parte, proiectul pe care îl condiționează astfel nu este un proiect oarecare, ci un proiect de a exista. De aceea, prin proiect, dincolo de proiect, referențialul condiționează însăși existența celui prin care se efectuează proiectul (11, p. 198). Prin această deschidere spre aspectele privind malformarea sau malinformarea referențialului, preocupările gnoseologice întîl-

nesc în mod firesc orizontul practicilor terapeutice de redresare posibilă a devianțelor și deficiențelor celor mai variate pe care le comportă „organul de armonizare”: un organ deopotrivă individual și colectiv.

4. „Ființele vii — scriu E. Chodat și H. Greppin — sînt „mașini” macro-moleculare și cuantice, dotate cu memorie și deținătoare ale unei logici cu structură foarte complicată, capabilă să asigure autonomia ființei în fața agresiunii mediului (distrugerea informației prin entropie ...)” (cf. 14, p. 19).

5. Distincția nu trebuie să ducă la o ipostaziere a „universalului” pe care îl reprezintă subiectul epistemic; acesta din urmă nu este decît cealaltă față a subiectului psihologic (distincția ne amintește de aceea făcută de Marx între munca abstractă și munca concretă). Subiectul epistemic nu este transcendent, complet izolat de subiectul psihologic care, dimpotrivă, îl susține, îl înfășoară, îl dinamizează, îl informează, îl tulbură. Dar dacă ignorăm realitatea sui-generis pe care o constituie în subiecții psihologici subiectul epistemic, este greu să ne dăm seama de felul în care activitatea logico-matematică și în genere activitatea științifică impune psihismului disciplină, legi și reguli constrîngătoare, în mediul tuturor agitațiilor, puterilor obscure, vicisitudinilor derutante, dorințelor, pulsionilor, erorilor, ambiguității, bolilor și bizareriilor de tot soiul (vezi 32): un element normativ este prezent în cel mai elementar referențial.

6. Amploarea acestei exigențe rezultă cu suficientă pregnanță din considerațiile epistemologice pe care le dezvoltă autorul în *Dimensiuni interdisciplinare ale psihologiei* (vezi 27). Pentru o mai bună introducere a cititorului în discuțiile actuale privind „articularea” disciplinelor psihologice cu materialismul istoric, recomandăm lucrarea lui Lucien Sève *Marxismul și teoria personalității* (vezi 97).

Capitolul III

1. Am putea spune că ideea de referențial este sau ar trebui să fie, în intenția noastră, însuși „integronul” epistemic al acestei lucrări.

2. Cu toate observațiile pertinente pe care le face în această privință Pitirim Sorokin, nu putem împărtăși opinia sa după care ar fi destul de ușor de sesizat adevărata față a sociologiei ca o știință unificată sui-generis dacă 1) purificăm teoriile sociologice existente a) de diferențele lor terminologice care ascund asemănarea ideilor, b) de extrapolarea nelegitimă a acestor teorii dincolo de limitele validității lor, c) de eroarea exagerării dimensiunii studiate și a neglijării sau minimalizării celorlalte dimensiuni ale realității social-culturale și 2) dacă ținem seama că toate științele au, alături de teorii valide, o parte de ipoteze și de concepții diferite, deseori contradictorii (40, p. 63). Sursele diversității și mecanis-

mele diversificării teoriilor sociale sînt mult mai profunde. Dincolo de factorii enunțați de sociologul american, nu putem nesocoti marea diversitate a referențialelor epistemologice, ideologic-axiologice și pragmatice în sens larg, ele însele adînc implantate într-o realitate social-culturală așa de eterogenă și de contradictorie cum este cea din zilele noastre.

3. Expresia „esențe morale”, ca și aceea de „esențe senzoriale”, „esențe emoționale”, „esențe relaționale”, care figurează în fenomenologia deschisă schițată de Gonseth, se îndepărtează de climatul esențialismului tradițional sau al fenomenologiei husserliene. Ea vrea să surprindă acele aspecte inalienabile ale subiectivității care chiar cînd nu se actualizează într-un context situațional determinat continuă să existe potențial, și care contribuie la a forma în noi semnele modurilor noastre de a fi ai lumii la care participăm și semnele modurilor lumii care participă la noi de a fi a noastră.

4. Este semnificativ faptul că în disciplinele social-umane subiectului care constituie obiectul investigației i se acordă un rol tot mai activ nu numai în planul realității specifice supusă cercetării, ci în investigația însăși. Sînt cunoscute anchetele de tip coparticipativ în care o parte din subiecții care aparțin mediului studiat sînt integrați în echipa de cercetare ca observatori ai mediului din care provin. „Folosirea frecventă a unor tehnici și procedee ce implică auto-aprecierea, auto-observarea sau auto-analiza socială cere o reconsiderare a poziției subiectului în cercetarea psiho-socială. Explicarea și înțelegerea comportamentului social al unui individ pot fi întregite de cunoașterea modului în care individul însuși își explică și înțelege propriul său comportament” (45, p. 18). Într-o măsură sau alta fiecare persoană joacă și rolul de observator și investigator spontan în practica relațiilor interindividuale. Acest rol se răsfrînge și asupra comportamentului individual, împreună cu imaginea proprie, eventual cu „teoria” mai mult sau mai puțin explicită și organizată asupra vieții sale interioare și a lumii în care se înscrie existența sa. Aspectul din urmă a dobîndit un interes deosebit prin teoria lui G. A. Kelly a constructelor personale (*Personal Construct Theory*) care a generat idei noi despre structura personalității și o metodă obiectivă pentru evaluarea diferențelor de personalitate. Teoria lui Kelly face din „omul-savant” omul-model: toți oamenii pot fi considerați „oameni de știință” în sensul că ei au teorii despre universul lor (mai puțin sistematice sau complicate ca acelea emise de savanți) pe baza cărora construiesc anumite ipoteze (așteptări) și în funcție de rezultatele „testării experimentale” a ipotezelor ei își modifică punctele de vedere, își restructurează universul constructelor personale. Psihologul neprofesionist care ar fi oricare dintre noi, interesat chiar mai vital decît psihologii de meserie în înțelegerea propriei sale ființe și a relațiilor sale cu alte persoane și valori, este implicat, scrie Kelly, întîm și urgent în „efortul de clarificare a sensului propriei sale vieți, de care

depinde existența sa" (cf. 25, p. 422). Comportamentul uman este considerat mai mult anticipativ decât reactiv. Când persoana reconstruiește cursul evenimentelor ce o înconjoară, în fața sa se deschid noi căi de comportament. Mișloace prin care interpretăm situația noastră, constructele sînt moduri (de regulă concepte bipolare) de a categorisi asemănările și deosebirile pe care le comportă pentru noi aspectele situației noastre. Fiecare are sistemul său personal de constructe, organizate într-o complexă rețea ierarhică. Pe baza rețelei de relații dintre constructe facem predicții. Teoria lui Kelly oferă o deschidere interesantă către înrădăcinarea în personal și subiectiv a referențialului cognitiv și ideologic în sens larg.

5. Ea este bine caracterizată în *Cuvînt înainte* de S. Bruean drept „strigătul unei societăți asediate de crize și speriate de incapacitatea instituțiilor ei de a le controla" (46, p. 5). Este vorba de societatea americană de la sfîrșitul deceniului al șaselea, cu mutațiile ei demografice, cu schimbările bruște ale „stilului de viață" pe fondul revoluției științifico-tehnice contemporane cu consecințe atît de contradictorii și alarmante încît autorul imaginează, deși în limitele unui „ameliorism" care de regulă nu afectează radical sistemul social-politic global, adevărate „strategii pentru supraviețuire".

6. Cititorului nu-i vor scăpa unele analogii frapante între adoptarea unui stil de viață și adoptarea de către un grup de cercetători a unei paradigme, cum o numește Kuhn. În paragraful următor vom oterii elementele necesare surprinderii lor.

7. Recomandăm, din acest punct de vedere, cartea lui Paul Hazard *Criza conștiinței europene* — o extrem de minuțioasă și erudită analiză a ceea ce am numi zdruncinarea și mutațiile pe care le-au traversat referențialele ideologice (morale, filozofice, religioase ...) din zonele culturale mai avansate ale Europei anilor 1680—1715 (vezi 58).

8. După Monod, demersul esențial al animismului — cu rădăcini încă vii și profunde în sufletul omului modern — constă într-o proiecție în natura nevie a conștiinței pe care o are omul despre funcționarea intens teleonomică a propriului său sistem nervos central. Această ipoteză după care fenomenele naturale pot și trebuie să fie explicate în definitiv prin aceleași „legi" ca și activitatea umană subiectivă, conștientă și proiectivă, era formulată de către animismul primitiv de o manieră cu totul naivă, sinceră și precisă. Dar cultura modernă nu a renunțat cu adevărat la interpretarea subiectivă a naturii. Istoria ideilor din ultimele trei-patru secole arată ce eforturi considerabile au fost făcute pentru a menține „vechea alianță" între Natură și Om proprie animismului cosmic, proiecției animiste mai mult sau mai puțin voalate (Leibniz, Hegel, Th. de Chardin etc.). În mod abuziv Monod atribuie o asemenea proiecție animistă și filozofiei marxiste. Procedul este de mult cunoscut și criticat: „prepararea"

unei variante simpliste și trunchiate a filozofiei marxiste, astfel încît să se preteze cît mai bine incriminării pre-juocate.

9. Această notă patetic-existențialistă a „eseului asupra filozofiei naturale a biologiei moderne" (așa își subintitulează Monod lucrarea *Hazardul și necesitatea*) trădează inspirațiile unui animism, dacă se poate spune, à rebours, care ar denunța vechea alianță prin aceea că omul știe în sfîrșit că este singur în imensitatea indiferentă a Universului din care a emers prin hazard. „Non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. A lui de choisir entre le Royaume et les ténèbres" (13, p. 195). Prin „Royaume" este vizat, de o manieră spiritualistă, „Regatul" ideilor, cunoașterii, creației în care omul ar trăi în mod autentic, eliberat de constrîngerile materiale, de servituțiile mincinoase ale animismului și apărut de instituțiile care, văzînd în el subiectul și creatorul „regatului", vor trebui să-l servească în esența sa cea mai unică și mai de preț. Nu luăm aici sistematic în discuție dificultatea, pentru starea actuală a cunoașterii, de a produce o ipoteză privind originile vieții, suficient de matură sub raport strict științific. Este evident îndoielnică valoarea științifică a declarației lui Monod: știm în sfîrșit că omul este izolat în imensitatea indiferentă a universului din care s-a ivit prin hazard. S-ar putea argumenta (vezi de ex. 11, p. 122) că pentru un eveniment din trecut unic în genul său, asupra căruia n-avem nici o dată directă și de care nimic nu ne asigură că este repetabil, cuvîntul „hazard" n-are semnificație științifică. Nu există nici un context de probe care să permită a-l distinge de același eveniment care, să zicem, ar comporta o anumită finalitate. Dar semnificația cuvintelor lui Monod aparține unui alt orizont: filozofic și etic, așa cum o atestă fraza care le urmează (citată în original). „Ivit prin hazard" echivalează aici cu „ivit fără cauză sau scop precizabil", „ivit fără nici o servitute față de o situație prealabil ordonată, purtătoare de un ordin, adică de o informație prealabilă oarecare". Informație, ar putea fi sinonim cu obligație. A invoca un pur hazard, înseamnă atunci a rupe cu orice idee de obligație care n-ar deriva în mod necesar din înlănuțuirea naturală a evenimentelor. Gonseth vede în aceasta expresia unei grave frustrări în ordine umană. Așadar, dincolo de ceea ce, științific vorbind, ne apare drept o ipoteză prea aventuroasă, ne întîmpină o luare de poziție filozofică a cărei „rezonanță periculoasă" nu este de neglijat.

Analiza genezei și funcționării referențialului moral reclamă, la rîndul său, noi rezerve față de drasticul și tulburătorul verdict al lui Monod: „non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part". Ea contestă, în felul său, acest nulle part. Există un „quelque part" unde „constrîngerea obligației morale este înscrisă în noi, cu o anumită libertate de a o înălca. Acesta este domeniul în care se completează reciproc universurile conjuncte ale subiectivității și socialității" (11, p 133).

Capitolul IV

1. Încă Newton a intuit importanța unor astfel de exemple comune în practica formării viitorilor profesioniști ai „meseriei” științifice. „Deoarece artele (meșteșugurile) se învață mai ușor prin *exemple* decât prin precepte, m-am gândit că este nimerit să adaug și *rezolvările* problemelor care urmează” — scrie el în *Universal Arithmetick* (cf. 66, p. 280, *subl. ns.*). Amintim, în trecere, de interesul resuscitat de G. Pólya pentru cercetările de euristică înțeleasă mai ales ca descriere a operațiilor mentale care sînt în mod tipic utile în rezolvarea problemelor. El atrage atenția asupra necesității de a dezvolta la elevi capacitatea de a utiliza informația matematică, acel *know-how* care înseamnă îndemînarea de a rezolva probleme care cer un anumit grad de independență, originalitate, deprinderea de a sesiza concepte matematice în situații concrete. Avînd în vedere această funcție normativă, formatoare (modelatoare) a activităților didactice de selectare și rezolvare a unui grupaj restrîns de probleme cu adevărat semnificative pentru o disciplină sau alta (în particular matematică), Martin Wagenstein recomandă un *învățămînt paradigmatic*: un învățămînt în care o problemă să devină un exemplu reprezentativ, o paradigmă a unui întreg capitol al științei (cf. 66, p. 319). Vedem aici mai mult decât o fericită coincidență terminologică. Este vorba de sesizarea aceluiași aspect major al formării unor referențialuri științifice operatorii.

2. Expresia *enigmă*, pe care o vom folosi în continuare, este adoptată după traducerea în franceză a englezescului *puzzle*. Am preferat-o, în lipsa uneia mai bune, din rațiuni de comoditate lexico-gramaticală.

3. După o expresie lapidară a lui Aristotel „ceea ce urmează să facem după ce am învățat învățăm să facem numai făcînd”.

4. Cercetările actuale de psihofiziologia percepției invită, după cum s-a văzut, la mai multă prudență în utilizarea noțiunii de „dat”. În particular este greu de admis o graniță netă care ar separa procesele spontane de identificare perceptivă prin integrarea „categorializantă” a indicilor senzoriali de procesele interpretative care pot fi ele însele înconștiente sau conștiente. Iar granița dintre acestea este iarăși mobilă, procesele interpretative conștiente putînd da naștere, prin automatizarea și sedimentarea schematismului lor, la efecte de cîmp secundare.

5. Acest mod de a vorbi reclamă precauțiuni și nuanțări suplimentare. Este nevoie de tehnici psihofiziologice complicate pentru a controla experimental în ce măsură este vorba de „aceiași stimuli”. Și aceasta cu atît mai mult cu cît, după cum recunoaște și Kuhn, despre stimuli noi avem o cunoaștere esențialmente indirectă și foarte abstractă, prin intermediul unor teorii elaborate.

6. De fiecare dată avem de a face cu omul în situație, ceea ce decurge din condiția inalienabil umană a „ființării în lume”. Polanyi admite chiar o identitate între conceptul său de „indwelling” și heideggerianul „In-der-Welt-sein”, deși cele două concepte au fost dezvoltate independent.

7. Reamintim, în acest context, de expresia revelatoare folosită de F. Gonseth pentru a sugera prezența și funcționalitatea acestei dimensiuni a cunoașterii, de interes totodată psihologic, antropologic (antropologie a cunoașterii), epistemologic și general filozofic: „informatul care informează formulatul”, pe care am completat-o prin evidențierea mișcării inverse: retroacțiunea formulatului asupra informatului, care poate coborî pînă la aspecte ținînd de reprogramarea nervoasă a agenților cunoașterii (vezi 38, p. 183—184).

8. Unui mare matematician al epocii noastre i s-a atribuit o întîmplare al cărei aspect anecdotic nu o face mai puțin semnificativă: întrerupt în cursul unei demonstrații de unul din studenții săi sub motiv că nu înțelege trecerea de la un anume pas la următorul, profesorul i-a răspuns: dar este evident! La insistențele elevului recalcitrant maestrul a încercat o demonstrație auxiliară care însă nu i-a reușit. Drept urmare, a întrerupt oarecum iritat expunerea cu promisiunea de a reveni data viitoare asupra punctului în litigiu. Numai că revenirea a căpătat o turnură în aceeași măsură spirituală și decepționantă, creînd un fel de perplexitate profundă: „am reflectat: era într-adevăr evident. Mergem mai departe!”

9. Aspecte semnificative privind rolul faptelor neașteptate în schimbarea eventuală a referențialului interiorizat, în cadrul căruia se desfășura un program de cercetare normală, sînt reținute de vasta literatură consacrată așa-zisei „serendipități”. Această expresie — a cărei semantică sociologică implicată în recenta și explozivă sa difuziune culturală a fost studiată de E. G. Barber și R. K. Merton — vizează tocmai situațiile de observare a unor fapte neașteptate, aberante și capitale, precum și consecințele lor asupra dezvoltării unor noi direcții de cercetare, unor noi cadre de asimilare și explicare teoretică (vezi, de ex., 89, p. 286—292).

10. În discuțiile cu criticii săi (vezi 52, p. 4 și urm.) Kuhn insistă asupra particularităților operației de testare în cadrul științei normale. Oamenii de știință supun în mod sistematic testării enunțurile în care se exprimă cele mai bune intuiții (ghiciri) ale unui individ cu privire la modul potrivit în care s-ar lega problema sa de cercetare cu corpul acceptat al cunoașterii științifice. Se face o conjectură sau o ipoteză. Dacă rezistă la teste suficiente sau suficient de stringente, omul de știință a făcut o descoperire sau a rezolvat o enigmă. Dacă nu, fie abandonează enigma, fie încearcă s-o rezolve cu ajutorul altei ipoteze. Testele de acest fel sînt o componentă standard a științei normale și ele nu vizează însăși teoria curentă. Cînd se ocupă de o problemă de cercetare considerată normală, omul de știință trebuie să ia ca premisă teoria curentă, sursă de reguli ale „jocului”

său. El urmărește să rezolve o enigmă, de preferință una în care alții au eșuat; or, e nevoie de teoria curentă atât pentru a defini enigma cât și pentru a garanta că ea poate fi rezolvată cu o înzestrare și abilitate suficiente. Practicianul unei asemenea întreprinderi trebuie adesea să testeze soluția, dar ceea ce se testează este doar conjetura lui personală. Dacă ea nu rezistă testului, incriminată este doar abilitatea cercetătorului iar nu corpul științei curente. Numai în situații extraordinare, când anomalii rezistă celor mai competenți membri ai grupului, când se adâncește criza și se încearcă ieșiri prin construirea de noi paradigme, avem de a face cu punerea în discuție nu atât a abilității personale a practicienilor — deși poate încă persista o vreme această atitudine la unele spirite mai conservatoare — cât a însăși valorii vechii paradigme, cu întregul ei cortegiu de deprinderi, strategii, instrumente și reguli, inclusiv a valorii lumii (orizontului de realitate) pe care vechea paradigmă a organizat-o în domeniu de cercetare și intervenție sau cel puțin a conturat-o ca pe un câmp virtualmente accesibil observației și investigării. Așadar, testarea explicită a angajamentelor de bază ale științei — o testare continuă și latentă se face prin chiar succesul întreprinderii științifice normale în rezolvarea de enigme — are loc doar în perioadele de dezvoltare revoluționară.

11. „... din momentul în care se trece de la știința însăși la filosofia științei, își face apariția *aspectul polemic* al adevărului — scrie **Bachelard**. Acest lucru este atât de adevărat încât s-ar putea spune că filosofia științei este ceea ce, în știință, aparține *rațiunii polemice*“ (opusă rațiunii arhitectonice, *subl. ns.*, 57, p. 68—69).

12. În prelungirea unei discuții mai tehnice cu privire la analiticitate și informație, **Jaakko Hintikka** regăsește situația la care ne referim. Pentru a „atinge“ realitatea ne sprijinim pe medierea unui anumit sistem conceptual. Acesta „lucrează ca un instrument foarte complex care conectează cunoașterea noastră cu realitatea la care se referă această cunoaștere. Instrumentul este atât de complicat încât noi nu cunoaștem care dintre înregistrările lui se datorează influenței realității care ne interesează și care dintre ele reflectă numai modul de funcționare al instrumentului însuși. Cu cât cunoaștem mai bine instrumentul, cu atât mai multe dintre înregistrările doar aparente le putem înlătura. Aceasta înseamnă, de asemenea, că noi putem utiliza instrumentul mai eficient decât înainte pentru cunoașterea realității pe care o ating antenele lui“ (59, p. 196). O versiune mai restrânsă a acestui „principiu epistemologic“ cu care ne-a obișnuit deja criticismul kantian, pe care îl regăsim sui-generis și la unii antropologi culturali, filozofi, sociologi și psihologi ai cunoașterii, o întâlnim sub forma așa-numitei ipoteze **Sapir-Whorf**. El se asociază, de asemenea, cu reflecțiile suscitade de situația epistemologică a fizicii cuantice (mai ales în legătură cu interacțiunea „aparat-obiect“) și cu contribuțiile mai

noi în domeniul semanticii (teoria referinței) și ontologiei subiacente științei sau diferitelor modalități ale cunoașterii obișnuite.

13. **Jean Rostand**, care acordă istoriei științelor o înaltă „valoare energetică“ și forță emoțională, crede că în viitor va fi tot mai numeroasă categoria de cercetători limitați în mod deliberat la prezentul specialității lor. „Rare, excepționale sînt, de fapt, acele cazuri cînd un cercetător a putut găsi, într-o lucrare veche, punctul de plecare al unei inspirații profitabile; și oricît de pasionat ai fi de istoria științelor, trebuie să admitem că majoritatea problemelor științifice pot fi decent abordate în deplină ignorare a evoluției ideilor care le-au adus la punctul unde le întîlnim astăzi“ (64, p. 175). Uneori înclinația de a consulta vechi memorii creează o piedică în calea libertății de judecată.

14. Tehnicile de persuasiune și argumentare — despre care **Kuhn** afirmă că nimeni pînă acum nu le-a întreprins studiul — preocupă de la o vreme în mod sistematic anumite școli de logică, epistemologie și neo-retorică. Menționăm în mod special curentul de cercetări inițiat în Belgia de **Ch. Perelman** sub eticheta „teoria argumentației“, adică studiul tehnicilor discursive care vizează cîștigarea sau creșterea adeziunii spiritelor la teze pe care le prezentăm asentimentului lor. O teorie generală a argumentației care să elaboreze normele și să ofere criteriile unei argumentații convingătoare — acolo unde nici experiența, nici deducția logică nu ne pot oferi soluția unei probleme — i se pare lui **Perelman** a trebui să constituie un prealabil la orice axiologie a gîndirii și acțiunii. Ea va acoperi câmpul *deciziei rezonabile* și justificării raționale în situațiile în care trebuie să se facă alegeri, să se ia decizii, să se acționeze, fără să ne abandonăm forțelor iraționale, instinctelor, sugestiei sau violenței, știind că sînt în joc întreprinderi care nu se desfășoară sub garanția evidenței, a necesității necondiționate, a demonstrației stricte, și evitînd totodată decretul arbitrar sau autoritar.

Dificultatea „convertirii“ la un mod nou de gîndire a fost de mult sesizată și comentată, mai ales de către filozofi care, conștienți de originalitatea vederilor lor, erau preocupați să realizeze și la alții „reforma intelectuală“ (subiectivă) vizată. Am dori, mărturisesc, de pildă, **Francis Bacon**, ca doctrina noastră să pătrundă în mințile corespunzătoare și în stare de a o primi, „căci combaterile nu pot fi folosite cînd există dezacord asupra principiilor și a noțiunilor și chiar asupra procedurilor de demonstrație“ (*Noul organon*, aforismul XXXV). Operația de pregătire a minții oamenilor pentru a o face să înțeleagă și să primească noutatea, altfel zis, aducerea ei în punctul prielnic față de ceea ce urmează să-i propunem, trebuie să țină seama, după **Bacon**, că „într-o materie nouă, prejudecățile se nasc, nu numai din preocuparea stăruitoare a opiniei vechi, ci și din preconcepția sau prefigurația falsă a lucrului nou care va veni“ (aforismul CXV).

15. „Chiar dacă în favoarea noii teorii (relativitatea generală, *n. ns.*) — scrie Einstein — n-ar pleda nici o observație suplimentară, dacă explicațiile ei n-ar avea nici o calitate în plus față de cele ale vechii teorii (newtoniene) mărginindu-se doar să fie tot atât de bune ca ele, chiar în cazul acesta, dacă am fi puși în situația de a alege între cele două teorii ar trebui s-o preferăm pe cea nouă. În adevăr, chiar dacă din punctul de vedere formal ecuațiile noii teorii sînt mai complicate, ele sînt mai simple din punctul de vedere al principiilor fundamentale, al ipotezelor care stau la baza lor“ (7, p. 190, *subl. ns.*).

16. Shapere, între alții, a semnalat „ciudățenia“ concepției lui Kuhn despre stimuli și procese nervoase, și relația lor cu semnificațiile și cunoașterea. Astfel, citim pe de o parte că oamenii nu văd stimuli; cunoașterea noastră a stimulilor este foarte teoretică și abstractă; pe de altă parte însă, atunci cînd Kuhn încearcă să infrunte problema incomensurabilității, el spune că stimulii care se exercită asupra aderenților la două paradigme diferite sînt aceiași. Încît este neclar dacă ceea ce considerăm a fi stimuli este independent de paradigmă sau este dimpotrivă relativ la paradigmă noastră (77, p. 708). Considerăm că, dincolo de ceea ce în acest caz reprezintă o circularitate inalienabilă, dar procesuală și revizibilă, decurgînd din inexistența unei baze empirice radical neutre sau a unui limbaj pur observațional, replica lui Kuhn din *Postscriptum* este îndreptățită. Două grupuri ai căror membri au în mod sistematic senzații diferite la primirea acelorași stimuli, trăiesc într-un sens în lumi diferite. „Postulăm existența stimulilor pentru a explica percepțiile noastre asupra lumii și postulăm invariabilitatea lor pentru a evita solipsismul atât individual cît și social... Dar lumea noastră este populată, în primă instanță, nu de stimuli, ci de obiectele senzațiilor noastre, și acestea pot să fie diferite de la individ la individ sau de la grup la grup“ (49, p. 238, *subl. ns.*). Așadar, ființe-în-lume, ființe-în-situație, ființe-în-referențial, noi avem de-a face de fiecare dată cu o lume la care participăm în mod original, cu o lume care ne devine disponibilă prin cunoaștere și intervenție ca să zic așa dinăuntru, din lumea însăși, față de care nu putem lua o distanță radicală. În același timp însă, noi putem străpunge orizontul unei anumite lumi, situații sau referențial și, în principiu, ne vedem obligați să ieșim din cercul lor, sprijinindu-ne chiar pe ele, pentru a avansa ipoteze (postulate) despre condițiile care le fac să fie ceea ce sînt. Problema care se pune nu este cea a legitimității însăși a străpunerii (în caz că ea ar fi contestată am ajunge inevitabil la solipsism, relativism sceptic sau agnosticism), ci aceea a garanțiilor *de fapt* (nu o garanție ultimă și de natură speculativă) că nu rătăcim în arbitrar și steril. Or, aceste garanții ne sînt oferite de eficacitatea istorică și colectiv probată a cunoașterii și intervenției practice, de facultatea lor de a progresa și de a se corecta. Instanța de apel își face locul său nu din interioritatea oarecum opacă a

unui anumit cerc al cunoașterii și intervenției considerat ca sieși suficient, nici a unui pretins transcendent sau transcendențial în raport cu diferite cercuri situate, datate, ci din însuși „cercul de cercuri“ al procesualității și transgresiunii niciodată încheiate.

17. Cititorul poate găsi amănunte interesante despre viața grupurilor științifice legate de istoria recentă și extrem de agitată a teoriei cuantice în cartea lui Gamow *Treizeci de ani care au zguduit fizica* (vezi 68).

18. „Cîtă nepotrivire între cercetători — scrie Jean Rostand —, ce varietate de aptitudini, de gusturi, de tendințe, de stiluri de a gîndi, de sensibilități, de temperamente... Găsim, printre ei, logicieni și intuitivi, experimentatori și teoreticieni, amatori de amănunte și creatori de mari sisteme, îndrăzneți și prudenți, dibaci și inabili, riguroși și încălceți, răbdători și nerăbdători, conformiști și nesupuși, instruiți și autodidacți, erudiți și naivi, neîncetători sau gata să afirme... Găsim, de asemenea, oameni de analiză și oameni de sinteză, oameni care visează și oameni scrutați, oameni care ghicesc și oameni care demonstrează...“ (64, p. 180). Din această mare varietate a condițiilor „creativității“ științifice, renumitul biolog nu ezită să extragă o indicație de interes pedagogic: înlesnirea accesului la studiile superioare și în laboratoare a unui număr de minți care în prezent sînt îndepărtate pentru că nu satisfac la norme dinainte fixate în mod rigid, pentru că nu sînt turnate după tiparul intelectual exhibit de un învățămînt oficial plin de prejudecăți.

19. O lărgire considerabilă a cadrului de conceptualizare a problemei relațiilor dintre teoriile științifice poate fi întilnită în lucrarea lui M. Bunge *Filozofia fizicii* (vezi 90, cap. IX: *Rețeaua teoriilor*). Sînt distinse și caracterizate mai multe tipuri de relații între teorii: relații asimptotice, formale, semantice și pragmatice. Este de notat că nivelul intuitiv la care se situează expunerea lui Kuhn o face imprecisă și pe alocuri chiar obscură. Pentru depășirea acestei situații apelul la metodele „analizei formalizante“ se dovedește inevitabil. Va trebui să se țină seama, în cele ce urmează, că nu există încă o teorie sistematică a relațiilor dintre teorii, deși există studii disparate și instrumente demne de interes. În orice caz, multe din aspectele problemelor privind aceste relații nu pot fi abordate cît de cît riguros fără a se proceda mai înainte la o axiomatizare („reconstrucție“) a teoriilor respective, mai ales atunci cînd este vorba de a stabili reductibilitatea sau ireductibilitatea a două teorii. Este adevărat, pe de altă parte, că în măsura în care „reconstrucțiile“ ne scot din realitatea istorică și psihosocială a matricilor disciplinare în care s-a desfășurat munca efectivă a grupurilor științifice, metodele reconstrucției logice și formalizante nu se pot substitui analizei istorico-critice, inclusiv efortului de a

„retrăi“, prin simulare, sub regimul unor cadre epistemice dispărute, care sînt de reconstituit pe baza unor „documente“ totdeauna lacunare și problematice. Analiza lui Bunge restringe în același timp cadrul discuției în măsura în care „teoriile“ sînt considerate conform sensului dominant din filozofia științei de inspirație logico-lingvistică, neacoperind decît parțial „matricea disciplinară“ a lui Kuhn, cu elementele ei de cunoaștere tacită.

20. Justețea acestui punct de vedere poate fi probată și pe terenul istoriei matematice. Apariția noncumulativă a geometriilor neeuclidiene a antrenat profunde modificări ale universului matematic, în particular ale tradiției normale în geometrie; ea s-a răsfrînt dincolo de orizontul discursiv (teoretic, axiomatic) al geometriei, pînă asupra ideii de geometrie și de spațiu, de legitimitate a demersului și „principiilor“ geometrice etc. Încît este o simplificare sub raport istoric a spune pur și simplu că geometria euclidiană este un caz particular al geometriei lui Lobacevski. Referindu-se la o situație de parțială incompatibilitate între matematica clasică și cea intuționistă, L. E. J. Brower scria: „În mod firesc, limbajele celor două școli matematice se deosebesc. Și chiar în acele teorii matematice care sînt acoperite de un limbaj neutral, adică de un limbaj înțeles de amîndouă părțile, fiecare școală operează cu entități nerecunoscute de către cealaltă: există structuri intuționiste care nu se potrivesc nici unui cadru logic clasic și există argumente clasice care nu se aplică nici unei imagini introspective. De asemenea, în teoriile menționate, pentru entitățile matematice recunoscute de ambele părți, se găsesc teoreme satisfăcătoare pentru o școală care, pentru cealaltă școală, sînt sau false, sau lipsite de sens, sau chiar contradictorii“ (95, p. 340). Multe erori de apreciere provin din confuzia între istoria originală și istoria recurentă, care ambele au propria lor realitate și se pretează la o investigație istorică la fel de relevantă, dar pe planuri diferite, pentru tema noastră. Dealtfel, însăși „istoria originală“ nu este, în ordinea cunoașterii, un dat nemijlocit sau o realitate fixă care ne-ar putea fi oferită fără nici o mediație. Și ea este rezultatul unei reconstrucții, cu metode istorice, și în această reconstrucție ne folosim și de starea actuală a științei și a vederilor împărtășite despre știință și despre ontologia sa subiacentă, și de istoriile recurente, inclusiv de istoria — adusă la zi — a acestor istorii recurente. Trebuie recunoscut că sînt puține lucrări sistematice și satisfăcătoare în această materie.

21. A se vedea, de ex., lucrările lui Pierre Francastel.

22. Foarte adesea, ca și în cazul autorilor invocați în acest paragraf, sînt pe nedrept neglijate sau estompate, din rațiuni polemice, revenirile moderatoare și corectoare ale lui Kuhn însuși, ca urmare a criticilor care i-au fost adresate (vezi, de ex., 49, *Postscriptum* și 52): în particular, nu trebuie eludată deosebirea între o versiune tare (radicală) și una slăbită (relativizată) a tezei incommensurabilității. Altfel, absolutizarea inițială, obișnuită în majoritatea cazurilor în care este anunțată o descoperire im-

portantă, ne-ar putea îndepărta, nejustificat, de descoperirea însăși, ceea ce ar însemna o pierdere gravă.

23. Nu ar servi la nimic să se treacă sub tăcere faptul că chiar și în cazuri aparent foarte elementare nu dispunem de un concept suficient de clar și profund privind raționalitatea unui comportament sau a schimbării unei convingeri. Potrivit observației lui Patriek Suppes, nu este deloc clară următoarea problemă: „ce fel de filtru trebuie să impună individul acestor mii și mii de evenimente (cu care este confruntat în permanență, *n. ns.*) pentru a obține o schemă de decizie și acțiune simplă și eficientă“ (80, p. 306). Orice teorie adecvată a raționalității ar trebui, după el, să caracterizeze două procese corelate: cel al selecției informației și cel al schimbării convingerilor conform valorii informației selectate. Pentru a explica schimbări conceptuale profunde, nu este adecvat cadrul probabilității condiționate: este necesară „o schimbare fundamentală în însăși algebra evenimentelor, nu numai a probabilităților lor“ (ibid. p. 308). Cred că este justificată și relevantă pentru însăși raționalitatea conduitei, convingerii sau schimbării convingerii omului de știință într-o situație determinată, însoțită de exprimată de Suppes cu privire la faptul că teoria destul de simplă a lui Carnap despre logica inductivă ar putea fi de mare folos în dezvoltarea unei teorii adecvate și realiste a comportării raționale. Incontestabil, o contribuție importantă în raționalizarea a ceea ce în mod intuitiv desemnăm prin expresiile „activitate umană rațională“, „decizie optimă“ etc. se datorează praxiologiei generale și disciplinelor particulare cu un profil praxiologic cum ar fi tinăra și promițătoarea ramură a matematicii numită *cercetare operațională*, în special capitolul său *Teoria jocurilor*. Nu este exclus ca problema comportării raționale a cercetătorilor în „situațiile de competiție“ pe care le reprezintă sui-generis alegerea între paradigme concurente să aibă de câștigat în precizie și rigoare prin reformularea ei în termenii unor modele de teoria jocurilor. Eventualele rezultate vor proiecta o lumină clarificatoare asupra problemei mai generale privind condițiile și criteriile de desfășurare și optimizare a strategiilor proprii situațiilor de conflict al opiniilor, dispute, confruntări etc. Desigur, ar fi naiv să se creadă într-o miraculoasă virtute „terapeutică“ atît a abordării metateoretice a acestor din urmă situații prin prisma paradigmelor oferite de teoria jocurilor, cît și a aplicării optimizante a unor asemenea paradigme în situațiile respective. Dar această rezervă nu trebuie să descurajeze angajarea teoretică și practică în perspectiva sumar evocată.

24. Un bun rezumat al opoziției dintre partizanii „încapsulării“ științei (izolării ei de contextul mai larg sociouman și cultural) și cei ai „integrării“, precum și al pregătirii unei baze care să permită tratarea problemei valorilor în știință (prin distingerea valorilor intrinseci și a valorilor instrumentale) poate fi citit în *Proгноза tehnologică* de Erich Jantsch (vezi 83, p. 64 și urm.).

25. Adresându-se unui public francez angajat în cercetare și în învățămîntul științific, **L. Althusser** îi învedera aspecte importante ale filtrării culturii, inclusiv a celei științifice, printr-o întreprindere de caracter *hegemonic* care poate rămîne mascat multă vreme. Că o vrea sau nu, orice învățămînt științific vehiculează o ideologie a științei și a rezultatelor sale, sprijinindu-se pe o anumită idee despre locul științei în societatea existentă, rolul intelectualilor specializați în cunoașterea științifică etc. În mod obișnuit, intelectualitatea științifică nu percepe această ideologie în care respiră, care o „imbibă” prin toate canalele formării și „inculturării” sale. Pe de o parte, practica exercitată de ea, într-un cadru definit de legi pe care nu le domină, produce în mod spontan o ideologie în care trăiește fără să aibă motive s-o străpungă. Pe de altă parte, ideologia spontană a practicii sale depinde și de sistemul ideologic dominant al societății respective. Ceea ce pare a se petrece în fața acestei intelectualități, în realitate se petrece, esențialmente, în spatele său (111, p. 43—44). Regăsim astfel netemeinicia unei preinse purități absolute sau neutralități radicale în raport cu ideologia a referențialurilor științifice, atât a celor transmise prin sistemul educațional, cît și a celor implicate în practica științifică efectivă.

26. O poziție relativist-hermeneutică o întîlnim la **Heidegger**. Într-o conferință din 1938 (publicată ulterior sub titlul *Die Zeit des Weltbildes*), autorul argumentează în favoarea ideii după care știința greacă n-a fost niciodată o știință exactă pentru motivul că în esența sa ea nu putea fi exactă și n-avea nevoie să fie. De aceea este nesăbuit să se spună că știința modernă este mai exactă decît cea a antichității. De asemenea, „nu se mai poate spune că doctrina galileeană a căderii libere a corpurilor este adevărată, și că cea a lui Aristotel (...) este falsă; căci accepțiunea greacă a naturii corpului și locului, și a relației dintre ele, se bazează pe o altă explicație a existentului și condiționează în consecință un alt mod de a vedea și de a interoga fenomenele naturale. Nimănui nu i-ar veni ideea să afirme că poezia lui Shakespeare constituie un progres în raport cu cea a lui Eschil. Dar este cu atât mai imposibil să se spună că aprehensiunea modernă a existentului este mai justă decît cea greacă. Dacă vrem deci să înțelegem esența științei moderne, trebuie să ne eliberăm mai întîi de obiceiul pe care-l avem de a nu distinge știința modernă de cea antică decît printr-o diferență de grad din punctul de vedere al progresului” (91, p. 70—71). (În ce privește problema progresului literar-artistic și critica argumentului incomparabilității „sistemelor artistice”, vezi **Ignat Florian Bociort**, *Teoria progresului literar-artistic*, 92.)

Deși viciate de cadrele metafizicii sale fenomenologice existențiale, în particular de ambițiosul și speculativul său *esențialism*, considerăm util a reține cîteva intuiții remarcabile ale lui **Heidegger** privind natura științei moderne. Retrospectiv ele ne apar, după aproape patru decenii, cu atât

mai importante cu cît, opunîndu-se „paradigmei” pe atunci dominante a empirismului logic și în general perspectivei logico-lingvistice a școlilor analitice de filozofia științei, învederează aspecte și dimensiuni care, cu puține excepții, abia mai tîrziu au suscitât interesul sistematic al istoricilor științei, filozofilor și epistemologilor.

Astfel, în opoziție tacită cu cei care reduceau științele de tipul fizicii la *sisteme de enunțuri* (în legătură cu care se puneau problemele standard ale testării confirmatoare sau falsificatoare, ale criteriilor de alegere între teorii concurente etc.), **Heidegger** afirmă explicit și insistent că esența a ceea ce se numește azi știință este *cercetarea*, iar esența cercetării constă în aceea că cunoașterea se instalează pe sine ca investigație, într-un domeniu al existentului. Cîmpul director intern, asumțiunile și angajamentele *ontologice* profunde ale practicii științifice sînt anunțate sui-generis. Prin investigație, subliniază **Heidegger**, nu trebuie să înțelegem doar metoda, procedeul, „căci orice investigație necesită un-deja-deschis în interiorul căruia mișcarea sa devine posibilă. Or, tocmai în deschiderea unui atare sector de investigație consistă procesul fundamental al cercetării. El se realizează prin proiecția, într-o regiune a existentului, de exemplu natura, a unui plan determinat al fenomenelor naturale. Proiectul (*Entwurf*) marchează astfel dinainte jaloanele după care va trebui să se ghideze, în sectorul odată deschis, recunoașterea investigatoare” (91, p. 71). Rigoarea cercetării constă în a fi legată de o asemenea jalonare. Se ia ca exemplu cea mai veche și mai normativă dintre științele moderne, fizica matematică. Ea este zisă astfel, pentru că într-un sens important aplică o matematică foarte particulară. Dar ea nu poate proceda matematic decît pentru că fizica modernă (în opoziție cu fizica antică și medievală) este ea însăși, într-un sens mai profund, deja matematică. Sensul „mai profund” se referă la înțelesul pe care-l avea pentru Greci *Tá mathēmata* (= ceea ce omul cunoaște deja dinainte, cînd consideră existentul și intră în relații cu lucrurile: corpuri, ceea ce face din ele corpuri, plante, ceea ce face din ele plante, ...). Din acest cunoscut dinainte — deci din acest matematic — fac parte și numerele; și mai ales în legătură cu acest element s-a fixat ulterior înțelesul „matematicului”.

Că fizica modernă ia în mod expres o turnură matematică, aceasta înseamnă că prin ea și în fața ei, într-un mod deosebit de ascuțit, ceva este invocat și reținut dinainte ca deja-cunoscut. Această determinare anticipată privește însuși proiectul a ceea ce, pentru recunoașterea vizată a naturii, va fi natura: ansamblul coerent, închis, al mișcărilor spațio-temporale ale diferitelor centre de greutate. În acest plan al naturii pus ca determinat *a priori* sînt cuprinse indicații cum ar fi: nici o mișcare și nici o direcție a mișcării nu este privilegiată în raport cu altele; fiecare loc este identic cu celelalte etc. „Orice fenomen trebuie să fie proiectat și văzut în acest plan fundamental al naturii. Numai în perspectiva

acestui plan un fenomen natural poate deveni vizibil ca atare. Acest proiect al naturii se asigură prin aceea că cercetarea fizică se leagă *a priori* de el cu fiecare din pașii demersului explorator“ (91, p. 72). Toate fenomenele trebuie să fie determinate dinainte ca mărimi spațio-temporale ale mișcării, numai pentru a putea ajunge să fie reprezentate ca fenomene naturale. Împotriva empirismului naiv, Heidegger subliniază că doar în orizontul regulei și legii faptele pot apărea clar ca fapte și pot deveni obiective. Nu prin experiență științele naturii devin în mod esențial cercetare; dimpotrivă, experiența nu devine posibilă decât acolo unde cunoașterea naturii ca atare s-a transformat în cercetare. Numai pentru că fizica modernă este matematică în esența sa, ea poate fi experimentală. Într-adevăr, elementul decisiv al unei experiențe științifice moderne constă în afirmarea ca ipoteză a unei legi. Iar punerea unei legi se efectuează plecând de la vederea de ansamblu asupra planului fundamental al sectorului de obiectivitate examinat. Ipotezele nu sunt inventate arbitrar, ele au fost desfășurate plecând de la planul naturii și înscrise în el.

Ca cercetare, orice știință este fundată pe proiectul unui sector de obiectivitate delimitat și este deci în mod necesar știință particulară. În desfășurarea proiectului, prin metoda sa, orice știință particulară trebuie să se specializeze pe cimpuri de studii delimitate. Specializarea este nu consecința, ci însăși rațiunea progresului oricărei cercetări. Această specializare, care împiedică dispersarea cercetării, este legată, dincolo de proiect și metodă, de un al treilea proces fundamental: mișcarea cultivării (exploatării) organizate (*der Betrieb*). Heidegger atrage însă atenția asupra deosebirii dintre exploatarea organizată în sens pozitiv și organizaționismul pur (*blosser Betrieb* = când cea dintâi nu se mai menține în interiorul procedurii sale, adică în „deschiderea menținută deschisă prin neîncetata reînnoire a proiectului“, ci nu face decât să lase proiectul înapoi sa, ca pe ceva dat, fără chiar să-l mai confirme, străduindu-se în schimb să vinzeze rezultatele care se aglomerează). Cultivarea organizată se exprimă și prin instituționalizarea cercetării. Procedul (metoda) care cucerește diferite sectoare de obiectivitate se reorganizează el însuși, cu ajutorul rezultatelor sale, pentru o nouă investigație. „Această obligație de a se reorganiza plecând de la propriile sale rezultate, în calitate de căi și mijloace ale unei investigații care progresează, constituie esența caracterului de exploatare organizată a cercetării. Acest caracter, la rîndul său, este rațiunea internă care face necesar caracterul său «instituțional»“ (91, p. 76–77). În această perspectivă, a cultivării organizate a cercetării, a relațiilor dintre diferite centre și institute care favorizează controlul și comunicarea reciprocă, programe comune de cercetare, se pune și problema coeziunii și unității științelor (iarăși în polemică tacită cu programul pozitivist-logic de unificare a științei). Se ia în considerare și „răs-

frîngerea antropologică“ a științei moderne ca cercetare: înlocuirea savantului (în sens tradițional) cu cercetătorul angajat în *programe de cercetare*.

Puse într-un alt context antropologic, psihosociologic și chiar hermeneutic, remarcile lui Heidegger — un amestec de fine și profunde intuiții, de o parte, de speculație evasimistică și „mitologie verbală“, de altă parte — pot fi convertite în teme și termeni de cercetare și interpretare dintre cele mai promițătoare. O atenție specială, prin care va avea de câștigat însăși tema acestei lucrări, merită, cred, acordată adîncirii ideilor heideggeriene de „plan fundamental al naturii“ și „proiect“ în virtutea cărora existentul devine disponibil cercetării de un anumit tip. Nefiind vorba de o ontologie formală *ne varietur*, de un *a priori* în sens absolut (nici de partea lumii ca obiect al cercetării, nici de cea a subiectului care o tematizează), aceste concepte pun probleme de antropologie a cunoașterii, de psiho- și sociogeneză. Care sînt componentele și întinderea presupuzițiilor conținute în „proiect“, stratificarea acestora, sensibilitatea lor specifică la revoluțiile care survin mai mult sau mai puțin local? În ce raport se află relația ontologică a omului cu lumea, așa cum se înstălează ea în orizontul cercetării teoretice de un gen dat, cu alte relații de ordin mai „originar“, mai profund existențial (vital și practic), care și ele, în felul lor, ne deschid lumii, ne-o fac disponibilă? Sînt numai cîteva interogații în spațiul cărora rămîn deschise cercetări și sinteze revelatoare.

27. *Autobiografia* lui Einstein (1955) poate fi rezumată în cîteva precepte de etica cercetării (vezi 60, p. 44): „fuga de miraculos“ (depășirea sentimentului de uimire în fața faptului paradoxal prin includerea sa într-o schemă rațională, eventual prin crearea unei noi scheme convenabile); „fuga de exclusiv-personal“ în favoarea „extra-personalului“, a concentrării intelectuale asupra „armoniei“ lumii; „fuga de evident“, de ceea ce corespunde reprezentărilor obișnuite. Esențialul în știință, considera Einstein, fără a nesocoti totodată importanța a ceea ce Kuhn numește „știință normală“, constă în crearea unor concepte noi care, deși contrazic schemele logice „evidente“ și rezultatele „evidente“ ale observațiilor, corespund unor experimente mai precise, mai subtile, unor scheme logice mai riguroase, mai armonioase. Concepțiile noi sînt de judecat nu numai după criteriul „perfecțiunii interne“, ci și după acela al „justificării externe“, al valorii lor cognitive și ontologice. Cu ocazia discutării teoriei unitare a particulelor elementare elaborată de Heisenberg, Niels Bohr spunea: „nu încape îndoială că avem în față o teorie nebunească. Se pune însă întrebarea dacă ea este suficient de nebunească pentru a fi adevărată“.

28. Trebuie să ținem seama tot timpul de diferența calitativă între punctul de vedere istoric și cel metodologic: a le contrapune sau compara imediat, fără conștiința diferenței, ca și cum s-ar situa în același plan, înseamnă a culege roadele unei confuzii inițiale. Moderația pe care o urmărim se va produce la nivelul unei conștiințe avertizate de ansamblul

situației, care încearcă să-și asume în mod echilibrat și coordonat cele două perspective.

29. Desigur, este nejustificat să se ignore deosebirea dintre critica internă (care se exercită prin acceptarea tacită a liniilor directoare, a criteriilor și canoanelor referențialului respectiv) și cea externă, dar în practică deosebirea poate fi doar de grad, în funcție de forța și importanța elementelor de distanțare pe care le implică demersul critic.

30. În forma sa cea mai simplă, „cercul hermeneutic“ derivă dintr-o „identitate“ între subiect și obiect în următorul sens: „Obiectul nu poate fi sesizat decât prin intermediul unor instrumente de comprehensiune oferite de către subiect, dar felul în care subiectul elaborează aceste instrumente este el însuși determinat de ansamblul situației sale; or, tocmai această situație constituie obiectul studiat, pe care ne străduim să-l înțelegem“ (85, p. 46). În termenii și mai cuprinzători ai unei teorii a cunoașterii care pornește de la interacțiunea globală subiect-obiect și de la specificările acesteia la toate nivelele și etapele edificării și validării cunoașterii realului, „cercul hermeneutic“ în sensul de mai sus devine el însuși o variantă — proprie disciplinelor social-umane și demersurilor interpretative — a cercului dialectic al cunoașterii: „cercul dialectic al chestiunii puse unui obiect cu privire la natura sa, pornind de la o problemă teoretică care, punându-și obiectul la încercare, este pusă la încercare de propriul său obiect“ (41, p. 78).

Cercul dialectic apare în mod inalienabil nu numai în orice cunoaștere (de primă poziție), în structurarea și susținerea întregului sistem dinamic și deschis al cunoașterii (de primă poziție), dar și în orice *teorie a cunoașterii*. Am putea formula astfel una din versiunile privind ultima sa apariție: la cunoașterea cunoașterii are a-și da concursul întreaga cunoaștere. Altfel zis, obiectul de cunoscut face parte mai mult sau mai puțin explicit din însăși situația de cunoaștere a teoreticianului cunoașterii.

31. Semnalăm și în acest context „meta-epistemologic“ ambiguitatea relevată de *Shapere* în legătură cu dependența stimulilor față de paradigmă (în acest caz al „datelor“ epistemologice de referențialul epistemologic care ne orientează spre ele pentru a le „converti“ în cunoștințe). Abia în posesia unor elemente importante ale noului referențial epistemologic, *Kuhn* putea declara că obiectivul său cel mai important este stimularea unei schimbări în perceperea și evaluarea *datelor familiare*. Cu alte cuvinte, nici teoriile epistemologice nu dispun de o bază empirică neutră, independentă. Ea se constituie pe măsură ce epistemologii învață să lucreze efectiv într-un cadru problematic și conceptual care îi sensibilizează, îi deschid unui anumit fel de a vedea. S-ar merge însă prea departe dacă am răpi „datelor“ științifice în genere, celor epistemologice în particular, orice obiectivitate intrinsecă, orice rezistență la „reconstrucții“ și „interpretări“ indefinite și egal îndreptățite. Așadar, erorii

dogmatice a „datelor brute“ nu trebuie să-i substituim eroarea simetrică a unei „baze empirice“ care n-ar fi decât o „secreție ulterioară“ a unei teorii create într-o autonomie deplină, necondiționată. Forța persuasivă a unui relativism radical aplicat înseși teoriilor epistemologice slăbește dacă în fața valorilor abstracte de inteligibilitate și coerență invocăm și pe acelea de adevăr, justete și eficacitate, de *idoneitate* (convenanță în situație), probate și re-probate la scară colectivă și istorică.

32. Observații subtile privind caracterul ireconciliabil și ireductibil al unor controverse filozofice, cu aplicații la disputa — pe terenul filozofiei analitice — între partizanii și criticii distincției analitic-sintetic se găsesc în lucrarea lui *Mircea Flonta Adevăruri necesare?* (vezi 88, mai ales p. 204—221).

33. Sint revelatoare în această privință relațiile lui *N. Wiener* despre mediul discuțiilor și confruntărilor interdisciplinare în care s-a constituit cibernetica. „Dr. Rosenblueth a subliniat întotdeauna că adevărata explorare (a regiunilor de frontieră dintre diferitele științe, *n. ns.*) poate fi întreprinsă numai de un colectiv de oameni de știință, fiecare specialist în domeniul său, dar posedând totodată cunoștințe fundamentale din domeniile colegilor săi. În plus, este necesar ca toți să fie obișnuiți să lucreze împreună, să cunoască deprinderile intelectuale ale celorlalți și să aprecieze importanța ideilor noi emise de colegi înainte ca aceste idei să fi căpătat o expresie formală definitivă“ (87, p. 23). Cooperarea induce în și cere de la fiecare partener valabil o sensibilizare la un „referențial colectiv“ de o anumită fiabilitate, în lipsa căruia n-ar fi posibilă activitatea în comun, cu toate componentele sale, inclusiv psihoepistemice și lingvistice.

REFERIRI BIBLIOGRAFICE

1. F. Gonseth, *Analogie et modèles mathématiques*, în „Dialectica”, nr. 66—67/1963.
2. F. Gonseth, *Le moment éthique, levain de la morale*, în „Revue univ. de Science Morale”, nr. 14—15/1971.
3. K. Marx, F. Engels, *Opere*, vol. XIX, Ed. politică, București, 1964.
4. K. Marx, F. Engels, *Opere*, vol. XXIV, Ed. politică, București, 1967.
5. K. Marx, *Teorii asupra plusvalorii*, Ed. politică, București, 1960.
6. W. Kneale, M. Kneale, *Dezvoltarea logicii*, vol. I, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1974.
7. A. Einstein, L. Infeld, *Evoluția fizicii*, Ed. tehnică, București, 1957.
8. Max Born, *Teoria relativității a lui Einstein*, Ed. științifică, București, 1969.
9. Isaac Newton, *Principiile matematice ale filozofiei naturale*, Ed. Academiei, București, 1956.
10. Immanuel Kant, *Critica rațiunii pure*, Ed. științifică, București, 1969.
11. F. Gonseth, *Le référentiel, univers obligé de médialisation*, L'âge d'homme, Lausanne, 1975.
12. F. Gonseth, *La philosophie ouverte, terrain d'accueil du structuralisme*, în „Cahiers internationaux de symbolisme”, Bruxelles, 1968.
13. Jacques Monod, *Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne*, Edition du Seuil, 1970.
14. Jean Piaget, *Biologie și cunoaștere. Esu asupra relațiilor dintre reglările organice și procesele cognitive*, Ed. Dacia, Cluj, 1973.
15. Jean Piaget, *Epistemologia genetică*, Ed. Dacia, Cluj, 1973.
16. Jean Piaget, *Les mécanismes perceptifs*, P.U.F., Paris, 1961.
17. Jean Piaget, Bärbel Inhelder, *Psihologia copilului*, Ed. didactică și pedagogică.

18. x x x *La prise de conscience*, P.U.F., Paris, 1974 (lucrare colectivă condusă și coordonată de Jean Piaget).
19. x x x *Logique et connaissance scientifique*, Encyclopédie de la Pléiade, N.R.F., Gallimard, 1967 (lucrare colectivă condusă și coordonată de Jean Piaget).
20. Jean Piaget, *Introduction à l'épistémologie génétique*, P.U.F., Paris, 1950 (trei volume).
21. Jean Piaget, *Inconditionnées transcendentales et épistémologie génétique*, în „Dialectica”, nr. 29/1954.
22. E. W. Beth și Jean Piaget, *Epistémologie mathématique et psychologie*, P.U.F., Paris, 1960.
23. Jean Piaget, *Psihologia inteligenței*, Ed. științifică, București, 1965.
24. E. H. Gombrich, *Artă și iluzie*, Ed. Meridiane, București, 1973.
25. x x x *Orizonturi noi în psihologie* (lucrare colectivă sub coordonarea lui Brian Foss), Ed. enciclopedică română, București, 1973.
26. Jean Piaget, *Structuralismul*, Ed. științifică, București, 1973.
27. Jean Piaget, *Dimensiuni interdisciplinare ale psihologiei*, Ed. didactică și pedagogică, București, 1972.
28. Victor Săhleanu, *Eseu de biologie informațională*, Ed. științifică, București, 1973.
29. F. Gonseth, *Épistémologie* (este folosit textul sapirografiat în 1974, pus la dispoziție de către autor).
30. François Jacob, *Logica viului*, Ed. enciclopedică română, București, 1972.
31. Victor Săhleanu, *Știința și filozofia informației*, Ed. politică, București, 1972.
32. Stéphane Lupasco, *Du rêve, de la mathématique et de la mort*, Ed. Christian Bourgois, 1971.
33. F. Gonseth, *La morale peut-elle faire l'objet d'une recherche de caractère scientifique?*, în „Revue Univ. de Science Morale”, nr. 5, Belgique.
34. L. E. Mettler, Th. G. Gregg, *Genetica populațiilor și evoluția*, Ed. științifică, București, 1974.
35. Eugenia Chenzbraun, *Modalități de comunicare în lumea animalelor*, Ed. științifică, București, 1973.
36. K. Marx, F. Engels, *Opere*, vol. XX, Ed. politică, București, 1964.
37. F. Gonseth, *L'autostructuration des sociétés*, în „Mém. soc. sc. nat.”, vol. 15, nr. 91, 1970, Lausanne.
38. Vasile Tonoiu, *Idoneismul, filozofie a deschiderii*, Ed. politică, București, 1972.
39. Vasile Tonoiu, *Spiritul științific modern în viziunea lui G. Bachelard*, Ed. științifică, București, 1974.

40. Pitirim A. Sorokin, *Diversitate și unitate în sociologie*, în *Teorie și metodă în științele sociale*, vol. V, Ed. politică, București, 1970.
41. Louis Althusser, *Citindu-l pe Marx*, Ed. politică, București, 1970.
42. F. Gonseth, *Morale et méthode*, în „Revue universitaire de Science Morale”, Bruxelles, 1970, nr. 12—13.
43. F. Gonseth, *La morale peut-elle faire l'objet d'une recherche de caractère scientifique?*, în „Revue Universitaire de Science morale”, nr. 10—11, Belgique.
44. Edgar Faure (red) *A învăța să fii*, Ed. didactică și pedagogică, București, 1974.
45. Cătălin Mamali, *Intercunoaștere*, Ed. științifică, București, 1974.
46. Alvin Toffler, *Șocul viitorului*, Ed. politică, București, 1973.
47. x x x *Învățământul matematic în lumea contemporană*, Caiete de pedagogie modernă, 3, Ed. didactică și pedagogică, București, 1971.
48. J. D. Bernal, *Știința în istoria societății*, Ed. politică, București, 1964.
49. Th. S. Kuhn, *Structura revoluțiilor științifice*, Ed. științifică și enciclopedică, București, 1976.
50. Elena Popovici, *Societate, ideologie, cunoaștere*, Ed. științifică și enciclopedică, București, 1976.
51. W. T. Scott, *Une nouvelle affirmation de la rationalité*, în „Archives de philosophie”, ian.—martie, 1972.
52. Imre Lakatos, Alan Musgrave (eds), *Criticism and the Growth of Knowledge*, Cambridge University Press, 1970.
53. Melville J. Herskovits, *Les bases de l'anthropologie culturelle*, Petite bibl. Payot, Paris.
54. Robert Blanché, *Le raisonnement*, P.U.F., Paris, 1973.
55. Wang Hao, *Studii de logică matematică*, Ed. științifică, București, 1972.
56. Max Born, *Fizica în concepția generației mele*, Ed. științifică, București, 1969.
57. Gaston Bachelard, *Le rationalisme appliqué*, Paris, P.U.F., 1962 (ed. a 2-a).
58. Paul Hazard, *Criza conștiinței europene, 1680—1715*, Ed. Univers, București, 1973.
59. Jaakko Hintikka, *Inferență, informație și adevăr*, în *Epistemologie, Orientări contemporane* (selecție, comentarii și bibliografie de dr. Ilie Părvu), Ed. politică, București, 1974.
60. B. G. Kuznețov, *Albert Einstein*, Ed. științifică, București, 1968.
61. G. Canguilhem, *Etudes d'Histoire et de Philosophie des Sciences*, Vrin, 1968.

62. Jean T. Desanti, *Une crise de développement exemplaire: la „découverte“ des nombres irrationnels*, în *Logique et connaissance scientifique* (19, p. 439—464).
63. Jean Ladrière, *La philosophie ouverte et les mathématiques*, în „Revue Internationale de Philosophie“, 93—94/1970.
64. Jean Rostand, *Corespondența unui biolog*, Ed. enciclopedică română, București, 1975.
65. x x x *Istoria generală a științei* (sub redacția lui René Taton), vol. II, Ed. științifică, București, 1971.
66. George Pólya, *Descoperirea în matematică*, Ed. științifică, București, 1971.
67. Marshall McLuhan, *Galaxia Gutenberg*, Ed. politică, București, 1975.
68. George Gamow, *30 de ani care au zguduit fizica*, Ed. științifică, București, 1969.
69. Gaston Bachelard, *Le nouvel esprit scientifique*, Paris, Alcan, 1934.
70. Mihai Golu, *Principii de psihologie cibernetică*, Ed. științifică și enciclopedică, București, 1975.
71. Ernest R. Hilgard și Gordon H. Bower, *Teorii ale învățării*, Ed. didactică și pedagogică, București, 1974.
72. Pierre Francastel, *Realitatea figurativă*, Ed. Meridiane, București, 1972.
73. F. Gonseth, *Mon itinéraire philosophique*, I, în „Revue Internationale de philosophie“, nr. 93—94/1970.
74. F. Gonseth, *Cunoașterea naturii și cunoașterea filozofică la Albert Einstein*, în *Știință și sinteză*, Ed. politică, București, 1969.
75. *Philosophie néo-scholastique et philosophie ouverte*, Entretiens publiés par F. Gonseth, P.U.F., Paris, 1954.
76. Fr. Russo, *Typologie du progrès des connaissances scientifiques* în „Revue des questions scientifiques“, nr. 3/1974.
77. Dudley Shapere, *The Paradigm Concept*, în „Science“, mai 1971, vol. 172, p. 706—709.
78. Stefan Amsterdamski, *L'évolution de la science, Réforme et contre-réforme*, în „Diogenes“, nr. 89/1975.
79. Gérard Radnitzky, *Philosophie de la recherche scientifique*, în „Archives de philosophie“, nr. 37/1974.
80. Patrick Suppes, *Inferența probabilistă și conceptul de evidență totală*, în vol. *Logica științei*, Ed. politică, București, 1970.
81. Jean Ladrière, *Vérité et praxis dans la démarche scientifique*, în „Revue philosophique de Louvain“, nr. 14/1974.
82. Lenin, *Materialism și empiriocriticism*, E.S.P.L.P., 1954.
83. Erich Jantsch, *Proгноza tehnologică*, Ed. științifică, București, 1972.
84. Paul Ricœur, *Science et idéologie*, în „Revue philosophique de Louvain“, nr. 14/1974.

85. Jean Ladrière, *L'articulation du sens*, Aubier-Montaigne, Editions du Cerf ..., 1970.
86. F. Gonseth, *Mon itinéraire philosophique*, părțile a doua și a treia (este folosit textul șapirografiat în 1974, pus la dispoziție de către autor. Trimiterile vor fi marcate prin 86 II și respectiv 86 III).
87. Norbert Wiener, *Cibernetica*, Ed. științifică, București, 1966.
88. Mireea Flonta, *Adevăruri necesare? Studiu monografic asupra analicilor*, Ed. științifică și enciclopedică, București, 1975.
89. R. K. Merton, *Influența cercetării empirice asupra teoriei sociologice*, în *Cunoașterea faptului social*, Ed. politică, București, 1972.
90. Mario Bunge, *Philosophie de la physique*, Éd. du Seuil, 1975.
91. Martin Heidegger, *Chemins qui ne mènent nulle part* (în germană: *Holzwege*, Gallimard, 1962).
92. Ignat Florian Bociort, *Teoria progresului literar-artistic*, Ed. științifică și enciclopedică, București, 1975.
93. V. I. Lenin, *Gaete filozofice*, E.S.P.L.P., 1956.
94. Bertrand Russell, *La méthode scientifique en philosophie*, Paris, Payot.
95. L. E. J. Brower, *Cunoaștință, filozofie și matematică*, în vol. *Epistemologie, orientări contemporane*, Ed. politică, București, 1974 (selecția textelor, comentarii și bibliografie de dr. Ilie Părvu).
96. Henri Wallon, *De la act la gândire*, Ed. științifică, București, 1964.
97. Lucien Sève, *Marxismul și teoria personalității*, Ed. politică, București, 1974.
98. Ludwig von Bertalanffy, *Théorie générale des systèmes*, Dunod, Paris, 1973.
99. Georg Lukács, *Estetica*, vol. II, Ed. Meridiane, București, 1974.
100. Oskar Becker, *Măreția și limitele gândirii matematice*, Ed. științifică, București, 1968.
101. Marx, Engels, *Scrieri din tinerețe*, Ed. politică, București, 1968.
102. K. Marx și F. Engels, *Opere*, vol. XXIII, Ed. politică, București, 1966.
103. *Psihiatrie* (sub red. V. Predescu), Ed. medicală, București, 1976.
104. Alain Girard, *Alegerea sofului—fenomen social*, în *Sociologia franceză contemporană*, Antologie, Ed. politică, București, 1971.
105. P. H. Chembart de Lauwe, *Pentru o sociologie a aspirațiilor*, Ed. Dacia, Cluj, 1972.
106. K. Marx și F. Engels, *Ideologia germană*, E.S.P.L.P., București, 1956.
107. C. Wright Mills, *Imaginația sociologică*, Ed. politică, București, 1975.
108. K. Marx, *Bazele criticii economice politice*, vol. I, Ed. politică, București, 1972.

109. **Valter Roman**, *Secolul XX — Secolul marilor revoluții*, Ed. Academiei R.S.R., 1976.
110. **Stroe Marcus**, *Empatia*, Ed. Academiei R.S.R., 1971.
111. **Louis Althusser**, *Philosophie et philosophie spontanée des savants*, Fr. Maspero, Paris, 1974.
112. **Vasile Tonoiu**, *La philosophie ouverte et le problème du commencement*, in „Dialectica“ nr. 1—2/1974.
113. **K. Marx, F. Engels**, *Scrisori despre „Capitalul“*, E.S.P.L.P., București, 1955.
114. **K. Marx**, *Capitalul*, vol. I, Ed. politică, București, 1960.
115. **K. Marx**, *Capitalul*, vol. III, E.S.P.L.P., București, 1955.
116. **Cl. Lévi-Strauss**, *Tropice triste*, Ed. științifică, București, 1968.
117. **Adrian Restian**, *Elemente de patologie informațională*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1977.
118. **Tiberiu Nicola, Ion Ceapraz**, *Conceptul de realitate obiectivă*, Scrisul românesc, Craiova, 1976.
119. **I. T. Frolov**, *Progresul științei și viitorul omului*, Ed. politică, București, 1977.